

الْمَرَاتِبُ الْعَلِيَّةُ من الْوَسْطِيَّةِ السَّلَفِيَّةِ

تأليف فضيلة الشيخ
أبو بكر بن محمد بن الحنبلي
- حفظه الله -

دار ابن رجب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَقُوقُ الطَّبْعِ وَمَحْفُوظَةُ
الطَّبْعَةِ الْأُولَى

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

رقم الإيداع: ٢٠١١/١٤٩١٤

الترقيم الدولي: ٩٧٨ - ٩٧٧ - ٣٩٠ - ٤/١٣٨

دار الفوائد

طبع. نشر. توزيع

دار البرج

المركز الرئيسي: فارسكور، تليفاكس: ٠٠٢٠٥٧٤٤١٥٥٠ جوال: ٠١٢٢٣٦٨٠٠٢
فرع المنصور: ٣٣ شارع جمال الدين الأفغاني هاتف: ٠٠٢٠٥٠٢٣١٢٠٦٨
فرع القاهرة: ١٢ شارع البيطار خلف الجامع الأزهر هاتف: ٠٠٢٢٥١٤١٠١٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله - وحده لا شريك له - ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(١).
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾^(٢).
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾^(٣).
 أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار^(٤).

٨٠٨٠٨٨٨

(١) سورة «آل عمران» (١٠٢).

(٢) سورة «النساء» (١).

(٣) سورة «الأحزاب» (٧٠، ٧١).

(٤) خطبة الحاجة التي كان يفتح بها رسول الله ﷺ الخطبة. انظر: «الترمذي» (١٧١/٢)

التمهيد

أيها المسلم الحبيب المحب، المستسلم لله جل وعلا بالتوحيد الخالص له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، يا من واليت الله ورسوله والمؤمنين، وبرئت من أعداء الله ورسوله والمؤمنين، وكفرت بالطاغوت، وآمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر - خيره وشره، وحلوه ومُرّه - ، وأحببت الخلفاء الراشدين المهادين، والصحابة المرضيين بشهادة رب العالمين، وحققت الخلوص من الشرك؛ فما جعلت لله - الذي خلقك - ندًا. وكان توفيق الله ﷻ حليفك في أن تصرف صلاتك وصومك وزكاتك وعمرتك وحجك واستعانتك واستعاذتك وعبادتك ولياذك، وذبحك ونذرك واستغاثتك وخوفك ورجاءك وتوكلك ورغبتك وخشيتك وإنابتك وطاعتك لله جل وعلا، وأثبت لله ﷻ ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه العظيم، وما أثبت له رسوله الأمين ﷺ في صحيح السنة المطهرة، ونفيت عن الله ﷻ ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسول الله ﷺ؛ وذلك بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

فالتحريف: التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات، وقد سمّوا أنفسهم «أهل التأويل» لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه؛ لأن النفوس تنفر من كلمة «تحريف».

* واعلم أن: «التحريف» يكون في النصوص، و«التعطيل» يكون في المعتقد، و«التكييف» يكون في الصفة، و«التمثيل» في الصفة؛ إلا أنه أخص من التكييف؛ فكل ممثل مكيف؛ ولا عكس^(١).

(١) «القول المفيد على كتاب التوحيد»، للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه =

فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة.

أيها الحبيب في الله تعالى:

يا من اتبعت الرسول ﷺ قلبًا وقالبًا - ظاهرًا وباطنًا - ، فصَدَّقْتَهُ في خبره ، وأطعته في أمره ، وتركت كل ما نَهَى عنه وزجر؛ فكان ثمرة ذلك عندك - بفضل الله ومَنِّه - اتباعه في السيرة والسريرة والصورة ، واعتقدت أنه «عبدٌ» لا يُعبد ، ورسولٌ لا يُكذَّب ، بل يُطاع ويُتبع ، مات جسده ، فهو حيٌّ في قبره حياةً برزخية لا يعلم كنهها إلا الله تعالى .

وقد بقي علمه وشريعته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وكيف لا ! وقد منَّ الله جل وعلا عليك بحب إمام المرسلين وخاتم النبيين ، وقائد الغرِّ المحجلين ، وسيد الأولين والآخرين - عليه الصلاة وأتم التسليم - أكثر من حبِّك لنفسك وولدك ووالدك وأهلك ومالك والناس أجمعين .

* أيها الحبيب :

يا سن لا ترى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا - وإن جاروا - ، ولا تدعو عليهم ، ولا تنزع يدًا من طاعتهم ، وترى طاعتهم من طاعة الله ﷻ فريضةً - ما لم يأمرُوا بمعصية - ، وتدعو لهم بالصلاح والمعافة .

يا من تتبع السنة والجماعة ، وتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة ، وتحبُّ أهل العدل والأمانة ، وتبغض أهل الجور والخيانة .

هذا كتابي : «المراتب العلية في الوسطية السلفية» بين يديك ؛ لعل الله أن ينفعني وإياك به .

وللأمانة فإنه لا فضل لي فيه ، فقد جَمَعْتَهُ من كلام أهل العلم المعاصرين

= الله تعالى . -

المحققين الذين نحسبهم كذلك، واللَّهُ حسيهم، ولا نزكي على اللَّهِ أحداً.
هَذَا؛ وقد ألفت بين كلام السادة العلماء، وجعلته على هيئة أبواب،
مقسمة إلى فصول وبنود؛ راجياً من اللَّهِ النفع لي وللمسلمين.
* أما الترتيب فهو كالآتي:

الباب الأول:

الفصل الأول: السلف والسلفيون.

الفصل الثاني: مفهوم «أهل السنة والجماعة» عند أهل السنة والجماعة
(في بندين).

الفصل الثالث: معالم أهل السنة والجماعة (٨ بنود).

الفصل الرابع: فضل اتباع المنهج السلفي. وفيه درر من كلام السلف.

الباب الثاني:

الأصول الأساسية للدعوة السلفية (٨ بنود).

الباب الثالث:

الفصل الأول: موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة.

الفصل الثاني: عقيدة أهل السنة في الصحابة (١ بند).

الفصل الثالث: ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات (٨ بنود).

الفصل الرابع: هذا منهجنا (٧ بنود).

الفصل الخامس: هي السلفية «فوائد علمية ومفاهيم شرعية».

الباب الرابع:

الفصل الأول: أهداف الدعوة السلفية (١٠ بنود).

الفصل الثاني: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى (٣١ بندًا).

الباب الخامس:

براءة أهل السنة من البدع والتقليد والتعصب.

الفصل الأول: المبتدعة (٧ بنود).

الفصل الثاني: مباحث في هجر المبتدع (٣ بنود).

الفصل الثالث: أمور ابتليت بها هذه الأمة من أخلاق اليهود والنصارى

(١٠ بنود).

الفصل الرابع: في بدعة التعصب للجماعة، وأخذ العهد بالسمع والطاعة.

الباب السادس:

الفصل الأول: موقف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير،

وضوابطها (١٧ بندًا).

الفصل الثاني: الزجر عن تكفير المعين (بندان).

الفصل الثالث: الأسباب الحقيقية للتطرف والإرهاب (٦ أسباب).

الفصل الرابع: حرمة الدماء بغير حق (٣ بنود).

الفصل الخامس: أنصار السنة تدين تفجيرات شرم الشيخ.

الباب السابع:

تذكير عباد الغفور بموقف السلفية من ولاية الأمور (١٣ بندًا).

الباب الثامن:

أنت تسأل وأئمة أهل العلم في عصرنا يجيبون (أجوبة عشرة من الأئمة).

الباب التاسع:

ليس دفاعًا عن السلفية؛ لا؛ بل دفاعًا عنها.

ثم الخاتمة والفهارس.

❁ الباب الأول ❁

الفصل الأول: السلف والسلفيون.

الفصل الثاني: مفهوم «أهل السنة والجماعة» عند أهل السنة والجماعة «بندين».

الفصل الثالث: معالم أهل السنة والجماعة «٨ بنود».

الفصل الرابع: فضل اتباع المنهج السلفي «درر متفرقة من كلام السلف».

❁ الفصل الأول ❁

السلفُ والسلفيون^(١)

✍ السلف:

هم الصحابةُ والتابعون، وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول، عدا أهل البدع كالخوارج، والمعتزلة، والقدرية، والجهمية، وغيرهم من فرق الضلالة.

✍ السلفيون:

هم الذين يعتقدون معتقد السلف الصالح عليه السلام، وينتهجون منهج السلف في فهم الكتاب والسنة.

فإن قال قائل: لماذا نسمى بـ«السلفيين»؟! ولماذا نبتدع أسماءً جديدة؟! ألا يكفي اسم «الإسلام»؟!.

فالجواب على هذه الشبهة: ما أجاب به الإمام أحمد بن حنبل رحمته الله - إمام أهل السنة - لما قيل له: «ألا يسعنا أن نقول: القرآن كلام الله، ونسكت؟ قال: كان هذا يسع من كان قبلنا، أما نحن، فلا يسعنا إلا أن نقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود».

فكان يسع المسلمين - قبل ظهور قول المبتدعة من المعتزلة - لخلق القرآن، كان يسعهم أن يقولوا: «القرآن كلام الله»، ويسكتوا، ولكن لما

(١) من كتاب «السلفية قواعد وأصول»، للشيخ أحمد فريد (ط: دار العقيدة - ص ٧ : ١٤).

ظهرت بدعة القول بخلق القرآن، كان لابد لأهل الحق من أن يصرحوا بأن القرآن «كلام الله غير مخلوق»، فكان يكفي العبد اسم «الإسلام» عندما كان المسلمون جماعةً واحدةً، على اعتقاد واحد، وعلى فهم واحد للكتاب والسنة؛ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستُحدِّثون، ويحدِّث لكم؛ فإن رأيتم محدثةً فعليكم بالعهد الأول». وقال الإمام مالك: «لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان».

لأن البدع ظهرت في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ كما أخبر النبي ﷺ فقال: «إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذ» ^(١).

فمن عاش من الصحابة، ومن طال عمره من الصحابة رضي الله عنهم رأى مصداق ما أخبر به الرسول ﷺ من ظهور البدع، وظهور الاختلاف، وظهور الفرق. كذلك أخبر النبي ﷺ أن الأمة سوف تفترق إلى ثلاثٍ وسبعين فرقة، منها واحدة ناجية تصير إلى جنة عالية قطوفها دانية، وبواقها عادية، تصير إلى الهاوية والنار الحامية.

قال ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة؛ كلهم في النار إلى واحدة»، قالوا: من هم - يا رسول الله -؟ قال: «هم الجماعة» ^(٢).

(١) صحيح: رواه أحمد (٤/١٢٦، ١٢٧)، وأبو داود (١٢/٣٥٩، ٣٩٠ - «عون»)، والترمذي (١٠/١٤٤ - «عارضة»)، وغيرهم، وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.

(٢) صحيح: رواه أبو داود (٢/٥٠٣، ٥٠٤)، وغيره، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو =

وليس المقصود بـ«الجماعة» أي جماعة في أي مكان، لأن الجماعات تختلف باختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة، ففي بعض الأماكن ينتشر مذهب الشيعة، وفي بعض الأماكن ينتشر فكر الصوفية، وفي بعضها فكر الأشاعرة؛ فهل يقصد النبي ﷺ أن الإنسان يكون مع أي جماعة في أي بلد وفي أي زمان؟!.

ليس هذا هو المقصود قطعاً، وأولى ما فسر به الحديث الحديث؛ ولهذا الحديث رواية أخرى؛ رواها الحاكم - وهي بسند حسن لغيره - ، قال: «هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

فيكون المقصود بـ«الجماعة» - التي أخبر عنها النبي ﷺ في رواية أخرى - : الجماعة التي هي على شاكلة الجماعة الأولى، التي كانت على فكر واحد، وعلى عقيدة واحدة، وعلى فهم صحيح للكتاب والسنة.

فالجماعة: من كان على فكر الجماعة الأولى، وعلى معتقد الجماعة الأولى؛ ولذلك لما سئل الإمام ابن المبارك - رحمه الله عليه - عن الجماعة، قال: «أبو بكر وعمر»، أي: الجماعة أبو بكر وعمر؛ ف قيل له: «قد مات أبو بكر وعمر! فقال: فلان وفلان. ف قيل: قد مات فلان وفلان! فقال: أبو حمزة السُّكَّرِي جماعة».

أي: أن المقصود بالجماعة من كان على شاكلة الجماعة الأولى، أي: من كان على شاكلة الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الله تعالى جعل معتقد الصحابة هو المقياس للعقيدة الصحيحة؛ فقال ﷺ: «فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنُتُمْ بِهِ فَقَدْ

= حديث صحيح مشهور، وصححه الشاطبي في «الاعتصام»، والعلامة الألباني في «الصحيحة» برقم (٢٠٤).

أَهْتَدَوْا^(١). فيجب على كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان أن تكون عقيدته مطابقةً لعقيدة الصحابة عليهم السلام، وأن يكون فهمه للكتاب والسنة على فهم الصحابة عليهم السلام.

فالذي دعا إلى ظهور اسم «السلفية» أو «أهل السنة والجماعة»، أو «أنصار السنة» أو «أهل الحديث»، أو «أهل الأثر»: ما حدث من افتراق الأمة، ومن ظهور البدع التي أخبر عنها النبي ﷺ؛ كالخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والقدرية، والصوفية، والشيعة، وغيرها من فرق الضلالة، فلما تفرقت الأمة، ولما اختلفت المناهج، واختلفت الأهواء والآراء والعقائد؛ كان لا بد لأهل الحق أن يتميزوا باسم وأن يتميزوا بمنهج.

فالذين يتميزون بمنهج أهل السنة، أو السلفيون، أو أهل الأثر، أو أهل الحديث؛ هم الذين يحافظون على معتقد الصحابة عليهم السلام، ويحافظون على منهج السلف، وفهم السلف للكتاب والسنة.

فالدعوة السلفية ليست فهم الإسلام بفهم شخص، ليست فهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أو فهم العلامة ابن باز، أو الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني، ولكن المقصود بالسلفية: المحافظة على معتقد السلف، وعلى فهم السلف للكتاب والسنة، وعلى منهج السلف عليهم السلام؛ فالدعوة السلفية: هي المحافظة على ما مضى عليه سلف الأمة عليهم السلام؛ ولا شك أنها الدعوة للتمسك بالسنة التي أمرنا بالتمسك بها رسول الله ﷺ، فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»^(٢).

(١) سورة «البقرة» (١٣٧).

(٢) صحيح: صححه العلامة الألباني.

إن «السنة» ليست مجرد إعفاء اللحية أو الثوب القصير - مثلاً - ، وليست بعض الأقوال أو الأفعال، ولكن «السنة» تشمل ما مضى عليه النبي ﷺ والصحابة رضي الله عنهم؛ فالسنة أقوال وأفعال وعقائد، السنة أن تكون على معتقد السلف، وتقتدي بالنبي ﷺ في هديه، وفي سمته، وفي أقواله، وفي أعماله، والسلفية أن نتمسك بالسنة، وبما أمرنا بالتمسك به رسول الله ﷺ، وقد بشر النبي ﷺ بأن طائفة من الأمة لا تزال ظاهرة على الحق، ترفع راية السنة، وتدعو إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة، وأن هذه الطائفة تبقى في كل عصر وفي كل مصر، تقيم الحجة على أهل عصرها، أو أهل مصرها، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وأمر الله ريح تأتي من جهة الشمال وتأخذ المؤمنين من تحت آباطهم، فتقبض كل روح مؤمنة، ثم تقوم الساعة بعد ذلك على شرار الخلق، فقال النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» (١).

فلا شك أن هذه الطائفة الظاهرة: هي الفرقة الناجية التي أخبر عنها المعصوم ﷺ؛ فالطائفة الظاهرة هم أهل الحديث، وهم أهل الأثر، وليس المقصود بالظهور: ظهور السلطان، والسيف، والسنان في كل مكان وزمان، ولكن هذا الظهور ظهور الحجة، كما قيل للإمام أحمد في زمن ظهور المعتزلة على أهل السنة، وعندما أقنع المعتزلة المأمون بن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرديئة بخلق القرآن، وأجبر المأمون القضاة والمفتين والعلماء وعوام الناس على القول بخلق القرآن، ف قيل للإمام أحمد: «ألا ترى إلى الباطل كيف ظهر على الحق؟! قال: كلا؛ إن ظهور الباطل على الحق أن تنقلب قلوبنا من الحق إلى الضلالة، ولكن قلوبنا بعد ملازمة للحق».

(١) رواه البخاري (٢٩٣/١٣)، «الاعتصام بالكتاب والسنة»، ومسلم (٦٥/١٣)، «الإمارة».

فكان الإمام أحمد - في هذا الوقت - هو والنفر اليسير من العلماء الذين ثبتوا على معتقد أهل السنة، ودافعوا عن عقيدة أهل السنة حتى حفظ الله ﷻ بهم سنة نبيه ﷺ.

كان الإمام أحمد ومن معه هم الجماعة في هذا الوقت؛ مع أنه لم يكن له سلطان ولا دولة، فأدنى الظهور أن يكون ظهور حجة؛ فأهل السنة ظهورهم إما ظهور كامل ظهور حكم وسلطان وسيف وسان، وأدنى الظهور - كما قلنا - ظهور الحجة والبيان، فلا بد أن يبقى أناس يرفعون راية السنة، ويذبُّون عن سنة رسول الله ﷺ، ويدافعون عن معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة.

كذلك يقول الإمام ابن القيم: «ظن بعض الناس أن الجماعة هي سواد الناس، وأن من شذَّ شذَّ في النار، ولقد شذَّ الناس كلهم في زمن الإمام أحمد إلَّا نفرًا يسيرًا؛ فقليل للخليفة: أ تكون أنت وولاتك وقضاتك وعوامُّ الناس على الباطل، وأحمد - وحده - على الحق؟! فلم يتسع قلبه لذلك، فأخذ الإمام أحمد بالضرب والتعذيب بعد السجن الطويل، ثم ظهر الحق وبطل ما كانوا يدَّعون».

فالجماعة: ما وافق الحق - وإن كنتَ وحدك - ، فأهل السنة هو عالمٌ متمسك بالحق وبالأثر، وبما مضى عليه رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام.

فليس المقصود بالجماعة: أي جماعة في أي زمان أو في أي مكان؛ ولكن المقصود أن تكون على شاكلة الجماعة الأولى التي أشار إليها النبي ﷺ عندما قال: «كلهم في النار إلَّا واحدة»، قالوا: من هم - يا رسول الله - ؟ قال: «هم الجماعة»؛ فلا يكفي اسم «الإسلام» حتى تكون من الناجين يوم القيامة؛ لأن الأمة - كما قلنا - تفرقت إلى ثلاث وسبعين فرقة، فلا بد أن تكون

مسلمًا على معتقد أهل السنة والجماعة، وعلى فهم أهل السنة والجماعة للكتاب والسنة وعلى منهج أهل السنة.

فالشيعة أقاموا دولة يقولون: إنها دولة إسلامية! ويرفعون لافتة الإسلام؛ ولكنها دولة شيعية، وفرق كبير بين الإسلام الصحيح، وبين أصحاب العقائد الخربة، وهم يتمسحون باسم الإسلام؛ مع أنهم يكفرون الصحابة إلا ثلاثة، وعندهم من العقائد الباطلة من الطعن في كتاب الله ﷻ ومن الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة رضي الله عنهم الشيء الكثير، ويتهمون السيدة عائشة رضي الله عنها - المبرأة من فوق سبع سماوات - بما برأها الله منه.

فلا يكفي اسم «الإسلام» حتى تكون من الناجين يوم القيامة، وحتى تكون على الحق؛ حتى تضم إلى ذلك أن تكون على معتقد أهل السنة والجماعة، وعلى فهم أهل السنة والجماعة للكتاب والسنة.

❁ الفصل الثاني ❁

مفهوم «أهل السنة والجماعة» عند أهل السنة والجماعة

✍ أولاً: التعريف بأهل السنة والجماعة^(١):

○ سئل الإمام مالك عن أهل السنة، فقال: «أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي، ولا قدري، ولا رافضي»^(٢).

فأهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، ويُنبِزُون؛ لأنهم الأصل الذي انشق عنه جميع المخالفين، والمخالف هو الذي سرعان ما يشتهر ببدعته من تجهم أو رفض أو نصب أو إرجاء.

○ وأجاب الإمام مالك مرةً أخرى لما سئل عن السنة، فقال: «هي ما لا اسم له غير السنة! وتلا: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾»^(٣).

فليس لأهل السنة اسم إلا «السنة»، وقد حاول بعض المبتدعة نبّزهم بألقاب مكروهة، فُردت محاولتهم عليهم، وأصبحت مقالاتهم علامةً على بدعتهم^(٤).

(١) بتصرف يسير من كتاب «مقدمات في الاعتقاد»، د. ناصر عبد الله القفاري (ص ٢٢ :

٣٢ - ط: دار الوطن - للنشر - الرياض).

(٢) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص ٣٥).

(٣) سورة «الأنعام» (١٥٣)، «الاعتصام» للشاطبي.

(٤) ولذا قال بعض أئمة السنة: «علامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة «حشوية»، يريدون =

○ وقال الإمام أبو حنيفة: «الجماعة: أن تفضّل أبا بكر وعمر وعليّاً وعثمان^(١)، ولا تَقْصُصَ أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ، ولا تكفّر الناس بالذنوب، وتصلّي على من يقول: «لا إله إلا الله»، وخلف من قال: «لا إله إلا الله»، وتمسح على الخفين^(٢)».

فالإمام أبو حنيفة يعرف «الجماعة» ببعض مبادئها التي شذ عنها بعض المبتدعة.

○ وقال الإمام أحمد: «أصول أهل السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ».

ثم ساق جملة من أصول السنة التي شذت عنها المبتدعة^(٣).

○ وقال سفيان بن عيينة: «السنة عشرة؛ من كنّ فيه فقد استكمل السنة،

= إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة «مشبهة»، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر «مُجبرة»، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة «ناصبة»، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد (يعني السنة)، ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسماء». «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١/١٧٩، ١٨٢)، وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (١/٨٦ - تحقيق د. عبد الله التركي).

(١) قال الإمام عليّ بن أبي العز الحنفي: «روي عن أبي حنيفة تقديم عليّ على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على عليّ، وعلى هذا عامة أهل السنة». «شرح الطحاوية» (ص ٤٨٦ - ط: الألباني)، وانظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/٣٠٢، ٣٠٣)، و«شرح الفقه الأكبر» لملاّ عليّ القاري (ص ١١٩).

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مسألة عثمان وعليّ ليست من الأصول التي يُضَلَّلُ المخالف فيها عند جمهور أهل السنة؛ لكن المسألة التي يُضَلَّلُ المخالف فيها هي مسألة الخلافة». «الفتاوى» (٣/١٥٣).

(٢) «الانتقاء» (ص ١٦٣، ١٦٤).

(٣) راجعها - إن شئت - في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١/١٥٦) وما بعدها، و«طبقات الحنابلة» (١/٢٤١، ٢٤٦).

ومن ترك منها شيئاً فقد ترك السنة: إثبات القدر، وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض، والشفاعة، والميزان، والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم»^(١).

○ وقال عليُّ بن المديني: «السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره». ثم ساق جُملاً من اعتقاد أهل السنة^(٢).

فالسنة تعرف بأصولها، التي تلقاها أهلها من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ؛ لذلك فإن الدخول في مسلكتهم والانتظام في جمعهم مرهونٌ بتحقيق ما دلَّ عليه الكتابُ والسنة من أصولهم.

○ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع، كان من أهل السنة والجماعة»^(٣).

وأهل السنة يَزِنُونَ بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أحوال وأعمال؛ مما له تعلقٌ بالدين^(٤).

ويخطئ من يعرف أهل السنة كفرقة طارئة بدأت من عصر الإمام أحمد، أو مع الإمام أبي الحسن الأشعري؛ لأن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله تعالى أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد؛ فإنه مذهب الصحابة الذين تلقَّوه عن نبيهم ﷺ، ومن خالف ذلك كان مبتدعاً

(١) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١/١٥٥-١٥٦).

(٢) انظر: المصدر السابق (١/١٥٦).

(٣) «الفتاوى» (٣/٣٤٦).

(٤) «الفتاوى» (٣/١٥٧).

عند أهل السنة والجماعة، وأحمد بن حنبل رحمته الله - وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة - ؛ فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولاً؛ بل إن السنة كانت موجودةً معروفةً قبله؛ علمها ودعا إليها، وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة، وثبت الإمام أحمد بن حنبل على ذلك الأمر^(١)؛ فصار إماماً من أئمة السنة وعلماً من أعلامها؛ لقيامه بإعلانها وإظهارها، وإطلاعه على نصوصها وآثارها، وبيانه لخفي أسرارها؛ لا لأنه أحدث مقالةً أو ابتدع رأياً^(٢).

ولذلك لما ذكر الإمام اللالكائي في كتابه القيم «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» أئمة السنة الذين ترسموا بالإمامة بعد رسول الله ﷺ؛ بدأ بذكر أبي بكر والخلفاء الثلاثة بعده، ثم بقية الأئمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في كثير من أمصار الإسلام^(٣).

فأهل السنة إذن هم صحابة رسول الله ﷺ ومن اتبعهم بإحسان.

○ قال ابن حزم: «أهل السنة أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم - أي: أهل السنة - الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك نهجهم من خيار التابعين - رحمة الله عليهم^(٤) -، ثم أصاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم عن العوام في شرق الأرض وغربها - رحمة الله عليهم -»^(٥).

(١) «منهاج السنة» (٢/ ٦٠١ : ٦٠٣ - تحقيق د. رشاد سالم - ط: الجامعة).

(٢) المصدر السابق (٢/ ٦٠٦).

(٣) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١/ ٢٩، ٤٩).

(٤) «الفصل» (٢/ ١٠٧).

(٥) «شرح الطحاوية» (ص ٤٣٠)، وانظر: «الدين الخالص» (٣/ ٤٤).

ولقد أصبح اسم «السنة» في عصر الأئمة من الشهرة والذيع مما لا يحتاج معه إلى اسم آخر، ولذا حين سئل الإمام مالك عن السنة قال: «هي ما لا اسم له غير السنة. وتلا: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾»^(١)؛ لما مرَّ، «وإنما سُمُّوا «أهل السنة» بهذا الاسم لاتباعهم سنته ﷺ»^(٢)؛ وذلك أنه «ليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار رسول الله ﷺ وأكثر اتباعاً لسنته منهم؛ فاستحقوا هذا الوصف»^(٣).

وقد اقتصوا باتباع آثار الرسول ﷺ باطنًا وظاهرًا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية الرسول ﷺ؛ حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا بها، وعَضُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»^(٤). وبأنهم يعلمون ويؤمنون بأن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد ﷺ على هدي كل أحد، وبهذا سُمُّوا: «أهل الكتاب والسنة»^(٥).

وطريقة أهل السنة هي الإسلام، والإسلام اسمهم؛ هذا هو الأصل - بلا ريب -؛ لكن لما أخبر النبي ﷺ «أن أُمَّته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة؛

(١) سورة «الأنعام» (١٥٣). «الاعتصام» للشاطبي (١/٥٨).

(٢) «المنتقى» - مختصر «منهاج السنة» للذهبي (١٩٨).

(٣) انظر: «التبصير في الدين» للإسفرائيني (ص ١٦٧).

(٤) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٨)، والإمام أحمد في «المسند» (٢/١٢٦).

(٥) ابن تيمية «الفتاوى» (٣/١٥٧).

كلها في النار إلى واحدة؛ وهي الجماعة»؛ صار المتمسكون بالإسلام

انظر: أبو داود في أول كتاب «السنة» (عون المعبود: ١٢/٣٤١، ٣٤٢؛ رقم ٤٥٧٣)، والدارمي (٢/٢٤١)، وأحمد (٤/١٠٢)، والحاكم (١/١٢٨)، و«الأجري» في «الشرعية» (ص ١٨)، وصحاح الحاكم، زينة الذهب. «المستدرک» (١/١٢٨)، وقال المقبلي: «حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضاً بحيث لا يبقى ريب في حصول معناها». «العلم الشامخ» (ص ٤١٤)، وقال ابن تيمية: «الحديث - يعني حديث افتراق الأمة - صحيح مشهور في السنن والمسانيد» «الفتاوى» (٣/٣٤٥).

وقد استشكل بعض الأئمة لفظة «كلها في النار إلّا واحدة»؛ قال الشوكاني: «أما زيادة كونها في النار إلّا واحدة؛ فقد ضعفها جماعة من المحدثين؛ بل قال ابن حزم: إنها موضوعة». وقد ناقش الألباني رحمه الله كلام الشوكاني هذا؛ فقال: «... فإني لا أعلم أحداً من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة؛ بل إن الجماعة قد صححوها... وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك؟ وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتاب «الفصل»، وقد رجعت إليه وقلبت مظاهره فلم أعر عليه، ثم إن النقل عنه مختلف؛ فابن الوزير قال عنه: لا يصح، والشوكاني قال عنه: إنها موضوعة! وشتان بين النقلين». «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣/١٨، ١٩). وقد رجعت لكتاب «الفصل»، فوجدت النص الذي شك فيه العلامة الألباني رحمه الله في مبحث «الكلام فيما يكفر ولا يكفر» (ج ٤/ص ١٦)؛ حيث قال ابن حزم: «ذكروا حديثاً عن رسول الله ﷺ أن القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة، وحديث آخر: «تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة؛ كلها في النار حاشاً واحدة؛ فهي في الجنة»، قال أبو محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلاً من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به؟! ومع أن ابن حزم يحكم بعدم صحة هذا الحديث؛ إلا أنه يحتج في إبطال القياس بحديث «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة؛ أعظمها فتنة على أمتي قوماً يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام، ويحرمون الحلال»! «ملخص إبطال القياس» لابن حزم (ص ٦٩ - بتحقيق سعيد الأفغاني).

وقد قال الألباني في رد كلام ابن حزم: «فإن صح ذلك عن ابن حزم - وهو صحيح كما بينا - فهو مردود من وجهين:

الأول: أن النقد العلمي الحديثي قد جل على صحة هذه الزيادة، فلا عبرة بقول من ضعفها.

المحض هم أهل السنة والجماعة^(١).

❧ ثانياً: مفهوم الجماعة^(٢):

* تعريف «الجماعة» لغةً:

الجماعة لغةً: أخذت من عدة معانٍ:

١ - من الاجتماع، وهو ضد التفرق، وضد الفرقة؛ يقال: «تَجَمَّعَ القومُ: إذا اجتمعوا من هنا وهنا»^(٣)، و«جَمَعَ المتفرق: ضمَّ بعضه إلى بعض»، و«جَمَعَ إليه القلوب: ألَّفَهَا»^(٤).

= الثاني: أن الذين صحَّحوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم؛ لا سيما وهو معروف عند أهل العلم بتشده في النقد؛ فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة، فكيف إذا خالف؟! «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣/ ١٩).

وقد استشكل بعضهم هذه الزيادة من ناحية المعنى؛ حيث إن هذه الأمة خير الأمم، وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة؛ مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الشعر الأسود؛ فكيف يتمشى هذا؟! وقد رفع الإشكال وأجاب عليه العلامة المَقْبَلِي في «العلم الشامخ» (ص ٤١٤) مما لا مجال لذكره، ومما ينبغي ذكره أن أحاديث افتراق الأمة منها ما لا نصَّ فيه على الهالك، وهذه قد أخرجها أكثر المحدثين، منه: أصحاب السنن إلَّا النسائي، وغيرهم، ومنه: ما فيه بيان أن واحدة منها ناجية، والباقي هلكي، وهذه لم يخرجها من أصحاب السنن إلَّا أبا داود، وقد أخرجها أحمد وغيرها - كما سبق -، ومنها: ما تحكم بنجاة كل الفرق سوى واحدة، وهي الزنادقة وقد حكم عليها بالوضع. انظر: «كشف الخفا» (١/ ٣٦٩)، و«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص ١٦١).

(١) ابن تيمية «الفتاوى» (٣/ ١٥٩).

(٢) بتصرف من «مفهوم أهل السنة والجماعة» (ص ٥١ - ٧٢)، د. ناصر عبد الكريم العقل.

(٣) راجع: «لسان العرب» (جمع) (٨/ ٥٣ - ٥٧)، «المعجم الوسيط» (جمع) (١/ ١٣٥ -

١٣٦)، «مختار الصحاح» (جمع) (١١٠ - ١١١).

(٤) السابق.

٢ - ومن «الجَمْع»، وهم اسم لجماعة الناس، والجمع مصدر قولك: «جَمَعْتُ الشيء»^(١).

فالجماعة في اللغة: إذا أريد بها جماعة الناس، فهم القوم المجتمعون على أمرٍ ما. قال الفراء: «إذا أردت جَمْعَ المتفرِّق قلت: جَمَعْتُ القوم؛ فهم مجموعون»^(٢).

٣ - ومن الإجماع، وهو الاتفاق والإحكام، يقال: أجمع الأمر، أي: أحكمه^(٣)، ويقال: أجمع أهل العلم، أي: اتفقوا. و«الجماعة»: العدد الكثير من الناس^(٤)، وطائفة من الناس يجمعها غرض واحد.

وسميت «جماعة» «لأن الجماعة هي «الاجتماع»، وضدها «الفرقة»، وإن كان لفظ «الجماعة» قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين»^(٥).

* تعريفُ «الجماعة» في الاصطلاح الشرعي:

إن مفهوم «الجماعة» - كما ورد في السُّنة، وكما عبَّرَ عنه الصحابة والتابعون وسلفنا الصالح - يدور على عدةٍ معانٍ؛ منها:

أولاً: جماعة الصحابة - رضوان الله عليهم - في عهدهم؛ فجمهور الصحابة ^{عليهم السلام} في عهدهم - عهد الخلفاء الراشدين بخاصة - هم الجماعة؛ فقد كانوا مجتمعين على الحق في سائر أمورهم؛ في الإمامة، والأحكام،

(١) السابق.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) «المعجم الوسيط» (جمع) (١/١٣٦).

(٥) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣/١٥٧).

والجهاد، وسائر أمور الدين والدنيا، ولأنهم - رضوان الله عليهم - هم نقلة الدين، وحَمَلَةُ الرسالة؛ الذين تُؤَفِّي رسول الله ﷺ وهو عنهم راضٍ، وقد زكَّاهم الله تعالى، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة.

○ قال الشاطبي - في عرضه لأقوال الناس في مفهوم «الجماعة» - : «إن الجماعة هي الصحابة على الخصوص؛ فإنهم الذين أقاموا عماد الدين، وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاً، ولا يمكن فيمن سواهم ذلك»^(١). ولعل الجماعة - هنا - هي المقصود بما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ «لا يَجْمَعُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا»، وقال: «يد الله على الجماعة؛ فاتبعوا السواد الأعظم؛ فإنه من شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ»^(٢).

فإن السواد الأعظم هم الذين على الحق، وهم سائر الصحابة في عهدهم، وهم التابعون، وأئمة الدين والهدى، والمقتدى بهم، ومن اتبع سبيلهم^(٣).

فالصحابة هم الجماعة في عهد رسول الله ﷺ والخلفاء الراشدين المهديين الذين أعزَّ الله بهم الإسلام، وآزروا الرسول ﷺ ووقروه ونصروه، وهم أول وأفضل جماعة في الإسلام؛ فإن نصوص الجماعة الواردة في السنة إنما تنصرف إليهم هم أولاً، لسبقهم في الزمن والفضل، ثم إلى كل

(١) «الاعتصام» (٢/ ٢٦٢).

(٢) أخرجه اللالكائي في «الشرح» (١/ ١٠٦)، وقال المحقق: «سنده حسن» وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (الحديث رقم ٨٠١)، وضعفه الألباني في «السنة» (١/ ٣٩، ٤٠).

(٣) مفهوم السواد الأعظم بعد الافتراق مخصص ومفسر بحديث الافتراق، أي أن السواد الأعظم هم أهل السنة والجماعة، ولا عبرة بأكثرية الفرق لأنها هالكة، وإنما العبرة بمن كان على الحق، وهم الفرقة الناجية، وهذا ما يقتضيه الجمع بين النصوص.

جماعة على السنة والحق في الإسلام؛ لأنها امتداد لهم بالاهتداء والاقتداء، فالجماعة من التابعين هم على نهج جماعة الصحابة وسَمَتِهِمْ وسنتهم، وكذلك التابعون لهم من سلفنا الصالح، إنما هم متبعون للجماعة والسنة، يرثون عنها العلم والعمل جيلاً بعد جيل حتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة.

ثانياً: وتطلق «الجماعة» على أهل العلم وأئمة الهدى المقتدى بهم في الدين واتباعهم، وهم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة.

فقد جاء إطلاق «الجماعة» على أهل العلم والفقهاء في الدين، وأهل الحديث، وأئمة الهدى المقتدى بهم، العاملين بالسنة، ومن سلك نهجهم، واتباع سبيلهم، فهؤلاء هم المقتدون بالنبي ﷺ وأصحابه الذين هم جماعة المسلمين الأولى، وكل جماعة على الحق هي امتداد لهم، وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم، واتباعهم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية التي نوه عنها النبي ﷺ بقوله في الحديث الذي رواه عوف بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم: «وإن هذه الملة ستفرق على ثلاث وسبعين ملة؛ ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة؛ وهي الجماعة»^(١).

وهذا دليل على أن الجماعة هم الذين على السنة، وهم الفرقة الناجية،

(١) هذا لفظ أبي داود في «سننه» - كتاب «السنن» - باب: «شرح السنة» (الحديث ٤٥٩٧ - ٥/٥٠٦)، وأخرجه أحمد في «المسند» (١٠٢/٤)، وابن ماجه في كتاب «الفتن» باب «افتراق الأمم»، برقم (٣٩٩٢، ٣٩٩٣) (٢/١٣٢٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/٣٢، ٣٣)، تحت الأرقام (٦٣، ٦٤، ٦٥)، وقال الألباني في تعليقه على الحديث: «والحديث صحيح قطعاً لأن له ست طرق أخرى عن أنس وشواهد عن جَمْع من الصحابة». «السنة» (٤٢/١).

وإن قلُّوا؛ كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك»^(١). وهذا يعني أن الذين لم يكونوا على السنة فليسوا من الجماعة؛ مهما كثر عددهم.

○ ولما سئل عبدالله بن المبارك رحمته الله (ت ١٨١ هـ) عن الجماعة، قال: «أبو بكر وعمر. فقليل له: قد مات أبو بكر وعمر! قال: ففلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان! قال ابن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة»^(٢).

وأبو حمزة السكري هو: محمد بن ميمون المروزي - المتوفى سنة (١٦٨ هـ)^(٣) -، قال عنه ابن المبارك بأنه جماعة، أي أنه رجل فاضل صالح على السنة، على منهج السلف الصالح، متبع لسبيل الجماعة أهل الحق، فالعبرة ليست بكثرة العدد؛ إنما باتباع السنة، وترك الابتداع، فالذين يستدلون على مشروعية البدع بكثرة أتباعها حجتهم داحضة.

○ وقد فسر البخاري رحمته الله «الجماعة» بأهل العلم، فقال في «الجامع الصحيح» - كتاب «الاعتصام»: «باب: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾»^(٤)، وما أمر النبي ﷺ بلزوم الجماعة، وهم أهل العلم»^(٥).

○ وقال ابن حجر - في شرحه لقول البخاري هذا - : «فعرف أن المراد بالوصف المذكور: أهل العلم الشرعي»^(٦). ومثل البخاري إذا أطلق «أهل

(١) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١/١٠٩).

(٢) «شرح السنة» للبغوي (١/٢١٦).

(٣) «تقريب التهذيب» (٢/٢١٢).

(٤) سورة «البقرة» (١٤٣).

(٥) «فتح الباري» (١٣/٢١٦).

(٦) «فتح الباري» (١٣/٢١٦).

العلم» وإنما يعني بهم العاملين بالسُّنة على علم وهدى وبصيرة.

○ ونقل ابن حجر في «فتح الباري» عن الطبري قوله في تعريف «الجماعة»: «وقال قوم: المراد بهم أهل العلم؛ لأن الله جعلهم حجةً على الخلق، والناس تبعٌ لهم في أمر الدين»^(١).

ثالثاً: وتطلق «الجماعة» على الاجتماع على الحق وعدم الفرقة.

فالجماعة بهذا المفهوم ما عليه عامة المسلمين وسوادهم من أمورهم ومصالحهم العامة، وخاصةً في الصدر الأول؛ فقد جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قوله ﷺ: «... والجماعة رَحْمَةٌ، والفرقة عَذَابٌ»^(٢).

فإن الاعتصام بما عليه الجماعة رَحْمَةٌ ونجاة، والفرقة والشذوذ عنهم هلكةٌ وضلالٌ يوجب العذاب.

ومثله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ أَرَادَ بِحَبَّةِ الْجَنَّةِ، فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ»^(٣).

○ وقال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه - لَمَّا سُئِلَ عن الفتنة - : عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليَجْمَعَ أمةً محمدٍ على ضلالةٍ، ثم قال: «وإياك

(١) «فتح الباري» (٣٧/١٣).

(٢) حسن: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٧٨/٤، ٢٧٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (الحديث ٩٣) (٤٤/١)، وقال الألباني في تخريجه للحديث: «إسناده حسن، ورجاله ثقات».

(٣) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٨/١، ٢٦)، وأخرجه الترمذي في «الفتن» (الحديث ٢١٥٦)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»، وقال الحاكم في «المستدرک» (١١٤/١)، وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي في «التلخيص»، وصحَّحه الألباني.

والفرقة؛ فإن الفرقة هي الضلالة»^(١).

○ ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبّون في الفرقة»^(٢)، ومثله قول علي رضي الله عنه في مسألة بيع أم الولد - يخاطب الصحابة في عهده - : «اقضوا ما كتّم تقضون؛ فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة»^(٣).

○ ومنه قول عبيدة بن عمر السلماني رحمته الله (ت ٧٢هـ) لعلي رضي الله عنه: «رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليّ من رأيك وحدك في الفرقة»^(٤).

○ وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن طريقة أهل السنة والجماعة، حيث قال: «وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسمًا للقوم المجتمعين»^(٥).

○ كما يدل عليه قول أبي شامة: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلاً، والمخالف كثيراً، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم»^(٦).

رابعاً: وتطلق «الجماعة» على مجموع المسلمين وسوادهم الأعظم الذين

(١) «الاعتصام» للشاطبي (٢/٢٦١).

(٢) اللالكائي (١/١٠٨)، و«الاعتصام» للشاطبي (٢/٢٦).

(٣) «صحيح البخاري» - كتاب «فضائل الصحابة» - باب: «مناقب علي رضي الله عنه». «فتح الباري» (٧/٧١-٧٣).

(٤) «فتح الباري» (٧/٧٣).

(٥) «مجموع الفتاوى» (٣/١٥٧).

(٦) «الباعث» لأبي شامة (١٩).

على السنة؛ إذا اجتمعوا على إمام أو أمر من أمور الدين التي لها أصل في الشرع، أو أمر من مصالح الدنيا؛ وهذا الإطلاق هو المتبادر في مفهوم «الجماعة»، وإذا لم يقيد بقيده، فالجماعة هنا هي جمهور المسلمين المتمسكين بالسنة، إذا اجتمعوا على أمر من أمورهم، ومصالح المسلمين العظمى في الدين والدنيا، كالإمامة، والجهاد، فإن الشذوذ عنهم ومخالفتهم هلكة وشقاق، وخروج من الجماعة حذر منه الدين.

فمن ذلك: ما أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني...»، ثم ذكر شيئاً من الشر والفتن، فقال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني - إن أدركني ذلك - ؟ قال: «تَلْزُمُ جماعة المسلمين وإمامهم»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»^(١).

وحديث أسامة بن شريك عن النبي ﷺ: «يُدُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ»^(٢)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أيضاً - قال: قال رسول الله ﷺ: «يُدُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ»^(٣)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيُضِرَّ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»^(٤).

(١) متفق عليه: انظر «صحيح البخاري» كتاب «الفتن» - باب: «كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» - الحديث (٧٠٨٤). «فتح الباري» (٣٥/١٣). ومسلم (الحديث ١٨٤٧).

(٢) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٤٠/١)، وصححه الألباني.

(٣) أخرجه الترمذي في «سننه» - كتاب «الفتن» باب (٧) الحديث (٢١٦٦)، وقال: «هذا حديث حسن غريب». وصححه العلامة الألباني رحمته الله.

(٤) «صحيح البخاري» كتاب «الفتن» باب (٢) الحديث (٧٠٥٤) «فتح الباري» (٥/١٣)، ومسلم (١٨٤٩).

وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دُمُ امرئٍ مسلم - يشهد ألا إله إلا الله، وأني رسول الله - إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة»^(١).

○ وقال بعض أهل العلم: «المراد أنه ترك جماعة المسلمين بمفارقتها لدينه»^(٢). ومنه قوله ﷺ - في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه - : «ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يُغْلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالتَّصِيحَةُ لِرُؤَاةِ الْأَمْرِ، وَلِزُومِ الْجَمَاعَةِ؛ فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»^(٣).

○ وقال الطبري - فيما حكاه عنه ابن حجر في «فتح الباري» - : «والصواب أن المراد من الخبر»^(٤): لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة» اهـ^(٥).

فأكثر نصوص الجماعة التي وردت في السنة إنما تنصرف إلى هذه المعاني، أي: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير أو أمر من أمور دينهم أو دنياهم، ممثلين بأغلبهم، وبعلمائهم، وأهل الفضل والصلاح والاستقامة وأهل الحَلِّ والعقد؛ وذلك كله مشروط باتباع السنة والمعروف^(٦).

خامساً: وتطلق «الجماعة» على أهل الحَلِّ والعقد:

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» - كتاب «الديات» باب (٦) الحديث (٦٨٧٨) «فتح الباري» (٢٠١/١٢)، ومسلم (الحديث ١٦٧٦).

(٢) انظر شرح ابن حجر للحديث في «فتح الباري» (٢٠١/١٢، ٢٠٢).

(٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (الحديث رقم ٩٤) (٤٥/١)، وذكر العلامة الألباني رحمته الله أن إسناده صحيح.

(٤) يعني بذلك قوله ﷺ لحذيفة رضي الله عنه: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم».

(٥) «فتح الباري» (٣٧/١٣).

(٦) أقصد بالمعروف - هنا - المفهوم الشرعي، أي: ضد المنكر.

كما تطلق «الجماعة» على أهل الحَلِّ والعقد من العلماء والأمرء والقواد والولاة والقضاة والأعيان، أو بعضهم إذا اجتمعوا - أو غالبهم - على أمر من مصالح المسلمين، كتولية إمام وبيعته أو عزله، ونحو ذلك وأجدر من يكون من أهل الحل والعقد من المسلمين هم العلماء - علماء الشريعة المقتدى بهم في الدين -، ثم يليهم الأمثل فالأمثل من أهل الفضل والصلاح والرياسة ممن لقوله وفعله أثر في تقرير مصالح الأمة وتصريف أمورها.

○ فقد نقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: «والمراد بالجماعة: أهل الحل والعقد من كل عصر»^(١).

وأهل الحل والعقد - كما أسلفت - يشمل أهل العلم من باب الأولى، وهذا جزء من مفهوم «الجماعة» الواسع؛ فإن أهل الحل والعقد إذا اجتمعوا على شيء من مصالح المسلمين كبيعة حاكم، أو إقامة الجهاد فإنهم يمثلون الجماعة، والله أعلم.

سادساً: وتطلق «الجماعة» على الفريق من الناس الذي يجتمع على شيء ما دون الجماعة الكبرى، وعلى المصلين جماعة في المسجد، ورد في السنة، وفي ألفاظ السلف إطلاق كلمة «الجماعة» على الفريق من الناس الذي يجتمع على طعام أو سفر، أو صلاة أو طلب علم أو أي أمر من الأمور التي يجتمع عليها الناس من مصالح الدنيا والدين، وهي دون الجماعة العظمى، ومن ذلك: قوله ﷺ في حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؛ فَإِنَّ الْبَرَكَاتَ مَعَ الْجَمَاعَةِ»^(٢). أي: الذين

(١) «فتح الباري» (٣١٦/١٣).

(٢) صحيح: «سنن ابن ماجه» - كتاب «الأطعمة» باب (١٧) «الاجتماع على الطعام» - الحديث رقم (٣٢٨٧)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٥٠٠)، ثم عاد فقال =

يجتمعون على الطعام، كما يفهم منه بركة الجماعة بما هم أعم من باب أولى.

وحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: «... وكان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا فرغنا بالجماعة والصبر والسكينة إذا قاتلنا» ^(١).

أي: إذا جاءهم ما يفزعهم ويخيفهم فعليهم بالاجتماع والاتفاق والتعاون. [○] ومن ذلك قول البخاري في «الصحيح»: «باب: اثنان فما فوقهما جماعة» ^(٢).

وجاء إطلاق الجماعة على الذين يشهدون الصلاة في المسجد مع الإمام؛ وذلك نحو قوله ﷺ في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ» ^(٣).

وقوله ﷺ - في الحديث الذي رواه ابن عمر وغيره - : «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» . أي: الجماعة المصلين مع الإمام في المسجد؛ لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إِنْ رَسُلَ اللَّهُ ﷺ عَلِمْنَا

= في «سنن ابن ماجه»: «ضعيف جداً، والجملة الأولى ثابتة». «الصحيحه» (٢٦٩١).

(١) ضعيف: أخرجه أبو داود - كتاب «الجهاد» - باب: «في النداء عند النفير» (الحديث ٢٥٦٠/٣)، و^{ضعفه} الألباني.

(٢) كتاب «الأذان» باب (٣٥) - «فتح الباري» (١٤٢/٢).

(٣) صحيح: «صحيح مسلم» - كتاب «المساجد» - باب: «فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» (الحديث ٦٥٦) (٤٥٤/١).

(٤) صحيح: «صحيح مسلم» - كتاب «المساجد» - باب: «فضل صلاة الجماعة» (الحديث ٦٥٠/١) (٤٥٠/١).

سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه»^(١).
فكل من صلّى في المسجد خلف الإمام الراتب فهم «الجماعة» بهذا
المفهوم.

سابعاً: تطلق «الجماعة» على مجموع تلك المعاني أو بعضها أو أكثرها.
أي: أن بعض الألفاظ الشرعية التي نصت على «الجماعة» في السنة،
وفي ألفاظ السلف قد تجمع أكثر تلك المعاني التي مر ذكرها أو بعضها؛
بحيث يجوز تفسير الجماعة حسب سياق النصوص، ومنطوقها أو مفهومها
على أحد أو بعض هذه المعاني المشار إليها أو أكثرها؛ لذلك نجد تفسيرات
كثيرة لمفهوم «الجماعة» قال بها الأئمة، وقد أشار إلى بعضها الشاطبي في
«الاعتصام»، ولعله من المفيد أن أذكرها بإيجاز:

○ قال: «فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث
على خمسة أقوال:

أحدها: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، وهو الذي يدل عليه كلام
أبي غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق^(٢)؛ فما كانوا عليه من
أمر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية؛ سواء خالفهم في شيء
من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم، فهو مخالف للحق^(٣). وذكر أن ممن

(١) صحيح: «صحيح مسلم» - كتاب «المساجد» - باب: «صلاة الجماعة من سنن الهدى»
(الحديث ٦٥٤) (١/٣٥٣).

(٢) في هذا إشارة إلى أنه ليس المقصود بالسواد الأعظم الأكثر عدداً مطلقاً؛ كما يزعم كثير
من طوائف المبتدعة الذين يستدلون على مشروعيتها بدعهم بعمل الأكثر بها كبدع
الموالد.

(٣) «الاعتصام» (٢/٢٦٠).

قال بهذا أبو مسعود الأنصاري، وعبدالله بن مسعود عليه السلام ^(١).

○ ثم قال: «وعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماءها، وأهل الشريعة العاملون بها، ومن سواهم داخلون في حكمهم؛ لأنهم تابعون لهم، ومقتدون بهم؛ فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا، وهم نُهبة الشيطان، ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع؛ لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال» ^(٢).

والثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين؛ فمن خرج مما عليه علماء الأمة، مات ميتة جاهلية؛ لأن جماعة الله العلماء، جعلهم الله حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله عليه السلام ^(٣): «إِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» ^(٤). وممن قال بهذا عبدالله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وجماعة من السلف، وهو رأي الأصوليين ^(٥).

○ وقال عن أهل التقليد وأهل البدع: «فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم رأساً» ^(٦).

والثالث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص، فإنهم أقاموا عماد

(١) «الاعتصام» (٢/٢٦١).

(٢) «الاعتصام» (٢/٢٦١).

(٣) جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر عليه السلام - كتاب «الفتن» - باب: «ما جاء في لزوم الجماعة» (٤/٤٦٦) الحديث (٢١٦٧)، وله شاهد عند أحمد في «المستند» (٥/١٤٥)، والحاكم في «المستدرک» (١/١١٥)، والدارمي (١/١٤٥)، وحسنه السيوطي في «الجامع الصغير» (١/٢٧٨)، وصححه الألباني.

(٤) «الاعتصام» (٢/٢٦١).

(٥) «الاعتصام» (٢/٢٦١).

(٦) «الاعتصام» (٢/٢٦٢).

الدين، وأرسوا أوتاده، فهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاً^(١).

ثم ذكر أن ممن قال بذلك عمر بن عبدالعزيز، وأيده مالك على ذلك^(٢).

○ ثم قال الشاطبي: «فعلى هذا القول فلفظ «الجماعة» مطابق للرواية الأخرى في قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»؛ فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنّوه وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق»^(٣).

○ إلى أن قال: «فإذن كل ما سنّوه فهو سنة من غير نظر فيه، بخلاف غيرهم؛ فإن فيه لأهل الاجتهاد مجالاً للنظر رداً أو قبولاً، فأهل البدع إذن غير داخلين في الجماعة قطعاً على هذا القول»^(٤).

الرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملة اتباعهم، وهم الذين ضمن الله لنبيه عَلَيْهِ السَّلَامُ أن لا يجمعهم على ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرّف الصواب فيما اختلفوا فيه^(٥).

والخامس: ما اختاره الطبري - الإمام - من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر عَلَيْهِ السَّلَامُ بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيما

(١) «الاعتصام» (٢/٢٦٣).

(٢) يعني بذلك الحديث الذي أخرجه الحاكم في «المستدرک» (١/١٢٨، ١٢٩)، والترمذي في «سننه» كتاب «الإيمان» باب: «افتراق هذه الأمة» الحديث (٢٦٤١) (٥/٢٥، ٢٦)؛ وفيه: «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة»، قالوا: من هي - يا رسول الله - ؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»، وحسنه الألباني.

(٣) «الاعتصام» (٢/٢٦٣).

(٤) «الاعتصام» (٢/٢٦٣).

(٥) «الاعتصام» (٢/٢٦٣).

اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم^(١)، وساق كلامًا طويلاً للطبري.

○ ثم قال الشاطبي: «وحاصله: أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى «الجماعة» المذكورة في الأحاديث المذكورة؛ كالخوارج ومن جرى مجراهم» اهـ^(٢).

وخلاصة القول: إن المفهوم الشرعي للجماعة الذي يستنبط من مجموع النصوص الشرعية وآثار الأئمة والعلماء يدول حول معانٍ متقاربة، تنتهي كلها إلى أن الجماعة - شرعاً - هم:

أهل السنة والاتباع، أهل الحق، والفرقة الناجية، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، من أئمة الهدى، أهل العلم والفقه في الدين، ومن اقتدى بهم واتبع سبيلهم من المؤمنين إلى قيام الساعة.

فهم الذين اجتمعوا على السنة وأجمعوا عليها، واجتمعوا على الحق وعلى أئمتهم، فجاء اسمهم ووصفهم مركباً من أهل السنة والجماعة.

فهم أهل السنة حقاً؛ الذين نقلوها وحفظوها، وتمسكوا بها، وتواصوا بها، وعلموها وعملوا بها، ورعوها حق رعايتها، وهم الجماعة التي عناها الرسول ﷺ حيث اجتمعت على الحق، وعلى ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه. ويدخل في عموم الجماعة: ما جاء مخصصاً في بعض معانيها، كأهل الحل والعقد، والمجتمعين على إمام أو مصلحة كبرى من مصالح المسلمين، وعلى جماعة المسجد، ونحو ذلك.

(١) «الاعتصام» (٢/٢٦٤).

(٢) «الاعتصام» (٢/٢٦٤).

الخارجون من مفهوم «الجماعة»:

إذا عرفنا من يدخل في مفهوم «الجماعة» بمقتضى النصوص الشرعية، وتفسير أئمة الهدى لها، فإنه من المفيد أن نتعرف على الخارجين عن «الجماعة» المعنية شرعاً بمقتضى النصوص وأقوال الأئمة - أيضاً - .

أولاً: يخرج من مفهوم الجماعة: المبتدعة وأصحاب الأهواء والمحدثات في الدين، لعموم قوله ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» بإزاء قوله ﷺ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»^(١)، ولقوله ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(٢).

ثانياً: أتباع الفرق؛ كالقدرية، والجهمية، والمعتزلة، والرافضة، والخوارج، وما تفرع عنهم كالفلاسفة والمتكلمين، والصوفية، وأصحاب الطرق، ونحوهم، وما تفرع من هؤلاء كلهم من فرق واتجاهات، ومذاهب عقدية - قديماً وحديثاً - لعموم خبره ﷺ.

ثالثاً: الخارجون على أئمة المسلمين وجماعتهم الخروج الذي يؤدي إلى الشذوذ عن الجماعة والشقاق والفرقة، أو إثارة الفتنة أو انتهاك الحرمات، أو جلب المفساد العظمى على الأمة في دينها أو دنياها، أو نحو ذلك مما يدخل فيما حذر منه ﷺ؛ كالخوارج وكل من خرج على الأئمة، أو على الأمة بالسيف، أو شق عصا الطاعة بما يؤدي إلى الفتنة وانتهاك الحرمات، وتعطيل المصالح الكبرى للمسلمين؛ كالجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يؤدي إلى إخافة السبل، وقطعها وفزع الناس وإرهابهم؛

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

فإن كل ما يؤدي إلى مثل ذلك فهو خروج عن الجماعة، والله أعلم^(١).
 رابعًا: يخرج من مفهوم «الجماعة» من يشذ عنهم من الجهلة، والسفهاء،
 والفجار، والفساق، والغوغاء، الذين لا يهتدون إلى السنة، ولا يقتدون بأهل
 العلم، ولا يرتدعون بالسلطة الرادعة، ولا يخضعون لوجهة الجماعة المعنية
 شرعًا؛ فلا تحسب منها؛ بل هي في سبيل الشذوذ والهلكة، ولا يستقيم أمر
 الجماعة إلا إذا أخذت على يد هذه الفئات وأطرتها على الحق أطرًا.

(١) الخروج عن الجماعة منه ما هو مخرج من الملة، كالردة، وإنكار القطعي من الدين،
 ومنه ما هو دون ذلك، كخروج البغاة ممن لم يأت بكفر في الاعتقاد.

❁ الفصل الثالث ❁

معالمُ أهل السنة والجماعة^(١)

أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله ﷺ ومن اتبعهم بإحسان، وسار على دربهم، والتزم بأصولهم ومنهجهم العلمي والعملية؛ فهم لا يأخذون دينهم - علمًا وعملاً - إلا من كتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ في إطار من فقه صحابة رسول الله ﷺ؛ لا يقدر على ذلك أو يعارضونه بعقل أو رأي أو قياس أو ذوق أو وجد أو مكاشفة أو غير ذلك؛ فكل من التزم بالقرآن والسنة وإجماع صحابة رسول الله ﷺ كان من أهل السنة والجماعة.

فهذه هي الأصول المعصومة عندهم، وما عدا ذلك فليس معصومًا عندهم؛ بل كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله ﷺ، فمقالات أئمتهم تابعة لسنة نبيهم ﷺ، وليست مقدمة عليها.

وكل اجتهاد عندهم يُعرض أولاً على القرآن والسنة وفقه السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة العلم والدين، قبل أن يقبل أو يرد.

وأهل السنة والجماعة هم أهل التجمُّع والاتِّلاف، وهم الامتداد الطبيعي والمسار الأصلي لهذا الدين، الملتزمون بالجمل الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع، البعيدون عن مواطن الشبهات التي تفرق الجمع وتشتت الشمل لأن الجماعة عندهم في مناط النجاة في الدنيا والآخرة.

(١) من كتاب «أهل السنة والجماعة - معالم الانطلاقة الكبرى»، إعداد محمد بن عبد الهادي المصري (١٨٧ - ٢٠١) بتصرف..

وأهل السنة والجماعة لذلك ليس لهم اسم يسمّون به إلا «أهل السنة والجماعة».

وهذا بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين انتحلوا لأنفسهم أسماء أرادوا أن تميزهم عن غيرهم، أو سمّاهم بها غيرهم، فقبلوا تسميته لهم. وأما أهل السنة فليس لهم اسم إلا هذا الاسم، وإن كان غيرهم قد يسميهم بأسماء باطلة، فإنه ما من فرقة منحرفة إلا وابتدعت لأهل السنة اسمًا يناسب ما خالفها فيه أهل السنة، ومع ذلك بقي «أهل السنة» لم يلزمهم اسم من هذه الأسماء الباطلة.

○ روى ابن عبد البر قال: «جاء رجل إلى مالك، فقال: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجةً فيما بيني وبين الله ﷻ. قال مالك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله؛ سل. قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به؛ لا جهمي، ولا قدري، ولا رافضي»^(١).

وهكذا يحدد الإمام مالك ﷺ ويعرف أهل السنة بأنهم ليس لهم لقب يعرفون به إلا اللقب المسؤول عنه: «أهل السنة». ولذلك كان أهل السنة والجماعة هم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم من أمة محمد ﷺ؛ لا يجمعهم بلد واحد، ولا ينتمون لعشيرة أو قبيلة معينة، ولا يحصرهم تحزب أو تجمع محدود أو محدد، بل هم منتشرون في غالب البلاد - أفرادًا وجماعات - ، لا يجمعهم تخصص معين؛ بل فيهم المحدثون، والفقهاء والزُّهاد، والمجاهدون المقاتلون، والدعاة الصابرون، والعوامُّ المقلّدون، والأمرء والسياسيون.

(١) «الانتقاء» (ص ٣٥).

○ يقول الإمام النووي: «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف، وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين؛ بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض»^(١). وداخل هذه الدائرة العامة الشاملة التي تحيط بأهل السنة والجماعة وتحصرهم حول مركز ثابت - هو الكتاب والسنة وفقه السلف -، يتفاوت الناس - أفرادًا وجماعات - قريبًا أو بعدًا عن مركز الدائرة، فالبعض أعلم بالسنة، وأصبر عليها من غيره، والبعض أعلم في جانب معين، والبعض أصبر وأكثر التزامًا بالسنة في جانب آخر وهكذا.

وداخل هذه الدائرة الكبرى يجتمع الدين كله - علمًا وعملاً -، ويكمل أهل السنة بعضهم بعضًا؛ فما ليس عند هذا - من علم أو عمل - تجده عند غيره، وما عند ذلك من خير قد لا تجده عند هذا، ولكن مجموع الدين والشرع الذي أتى به النبي ﷺ عن ربه لا يخرج عن جماعة السنة؛ سواء في العقائد أو العبادات، أو مناهج النظر، أو المقاصد، أو السياسات الشرعية، أو غير ذلك من أنواع الخير.

وداخل هذه الدائرة قد يختلف المجتهدون فيما بينهم على المسائل العلمية أو العملية، دون أن يخرج الحق عن حدود جماعتهم، لأن علماءهم وأئمتهم يقومون مقام النبوة في حفظ هذا الدين، كل في المجال الذي يسره الله له، وداخل هذه الدائرة يتفاوت الناس في الخير والشر والعدل والظلم والصبر والبغي والكف والعدوان. فأهل السنة - كغيرهم - بشر عاديون فهم

(١) «شرح النووي» (٦٧/١٣).

الخطأ والفسق والمعصية، ويختلط في جماعتهم الخير والشر، ولكن كل خير في غيرهم فهو فيهم كثير، وكل شر فيهم فهو في غيرهم أكثر. وأهل السنة لما كانوا هم أهل الهدى ودين الحق، ولما كان الله قد وعد بنصرة هذا الدين وإظهاره على الدين كله، كانوا هم أهل الطائفة المنصورة التي يظهرها الله على الحق حتى تقوم الساعة، فمنهم تخرج الطائفة الظاهرة بالقلم واللسان، ومنهم تخرج الطائفة الظاهرة باليد والقتال^(١). و«أهل السنة والجماعة» مهما وقع بينهم من خلاف، داخل هذه الدائرة العامة الشاملة التي تجمعهم أفرادًا وجماعات، فهم ملتزمون بـ«الجماعة»، محافظون عليها، عاملون على جمع الشمل والائتلاف واستمرار الولاء العام لهذه «الجماعة»، وعصمة الدم والمال والعرض وأخوة الدين لكل فرد في هذه «الجماعة».

وأهل السنة والجماعة يتميزون بخصائص سلوكية وأخلاقية تمثل تراثًا مضيئًا لهم، لا يقل أهمية في ميزان الحق عن ميراث العلم والهدى الذي اختص به ﷺ هذه الجماعة.

فالنبي ﷺ كما بعثه الله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والحرمة لهم بلا عوض، وبالصبر على أذاهم واحتماله، وبالحلم والكرم.

وأهل السنة يعلمون الحق، ويلتزمون به، ويدعون غيرهم إليه، ويجاهدون عليه، ويبذلون أنفسهم وأموالهم لمنفعة الخلق وصلاحهم، ويصبرون منهم

(١) يقول الشيخ أبو بطين: «وليس المراد الظهور بالسيف؛ بل بالحجة دائمًا، وبالسيف أحيانًا» اهـ «الرسائل النجدية» (٨/٢٢٨).

على الأذى، ويتجاوزون عن إساءة المسيء وخطأ المخطئ، ويعفون ويَدْعُونَ بالهداية والرشاد للجميع، ويحبون الخير للجميع، ويعلمون أن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، فيلتزمون معالي الأخلاق التي يحبها الله، ويتجنبون سفاسفها التي يكرهها الله.

وأهل السنة إذن هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ولكنهم يقومون بهذا الأمر على ما توجبه الشريعة؛ فلا يخلُّون خلال ذلك بالأصل الأول والقاعدة العظيمة، وهي: الحفاظ على «الجماعة» وتأليف القلوب واجتماع الكلمة ونبد التفرق والاختلاف، ويعلمون أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله ورسوله ﷺ، وهم - لذلك - يحملون أمانة مزدوجة: أمانة العلم والدعوة والجهاد، وأمانة الحفاظ على «الجماعة» بمعناها الشرعي الشامل، وهم يحققون ذلك التوازن الدقيق على هدى من الشرع الحكيم وحده، متحررين من سلطان الهوى وإلف العادة وسيطرة المذهب وسطوة الطائفة أو الحزب أو الطريقة أو ما شابه ذلك كله.

وهم - لذلك - يوالون بعضهم بعضاً ولأئ عامّاً، بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة لحزب أو جماعة أو تيار أو اجتهاد خاص؛ بل الأصل أن يكونوا جميعاً يداً واحدة متعاونين على البر والتقوى؛ لأن هذا الميثاق العام مع الله أبدي من أي ميثاق خاص مع البشر؛ فلا يقيد ولا يخصصه أي ميثاق آخر؛ بل هو الحاكم على أي ميثاق خاص، ولا طاعة لمخلوق إلا في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله.

فأهل السنة ولاؤهم الأول للحق وحده «الجماعة الكبرى» بمعناها الشرعي الشامل، وهم - من هذا المنطلق - ينظرون إلى كل فرد أو طائفة أو

تجتمع على هذا الأساس وحده؛ وليس على أساس من التعصب الجاهلي المقيت للقبيلة أو المدينة أو الدولة أو المذهب أو الطريقة أو الحزب أو الزعامة؛ فهم يقدمون من قدمه الله ورسوله، ويؤخرون من أخره الله ورسوله بمقياس الدين والتقوى، ولا يمتحنون الناس بأمر وشعارات ما أنزل الله بها من سلطان يوالون ويعادون عليها، ويفرقون بها بين الأمة.

بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان.
وأهل السنة والجماعة متفقون على أصول عامة، أصبحت شعاراً لهم، وكل فرقة مخالفة لهم تفاصيلهم على واحدة أو أكثر من هذه الأصول.

- فعقيدتهم في صفات الله ﷻ هي: إثبات بلا تكييف، وتنزيه بلا تعطيل.

- وعقيدتهم في القرآن: أنه كلام الله غير مخلوق.

- وهم يعتقدون أن الله ﷻ لا يراه أحد في الحياة الدنيا.

- وهم متفقون على رؤية المؤمنين لربهم بالأبصار في الجنة.

- ويؤمنون بكل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت، كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وعودة الأرواح للأجساد، ونصب الموازين، ونشر الدواوين، والحوض، والصراط، والشفاعة.

- وهم يؤمنون بالقدر - خيره وشره - ، ويعلم الله القديم، وباللوح المحفوظ، وبمشيئته النافذة، وقدرته الشاملة؛ فهو خالق العباد، وخالق أفعالهم؛ ومع ذلك أمرهم بطاعته وطاعة رسله، ويحب أهل طاعته، ويرضى عنهم، ونهاهم عن معصيته، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعبادة الكفر، ولا يحب الفساد.

- وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة،

وينقص بالمعصية، ويعتقدون أن للإيمان أصلًا وفروعًا؛ فلا يزول الإيمان إلا بزوال أصله؛ فلا يُكفّرون أحدًا من أهل القبلة بمطلق المعاصي؛ إلا أن يزول أصل الإيمان، ويجوزون اجتماع العذاب والثواب في حق الشخص الواحد؛ ولكنهم لا يوجبون العذاب أو الثواب لمعين إلا بدليل خاص، وهم يحبون ويتولّون صحابة رسول الله ﷺ وأهل بيته وأزواجه، ولا يعتقدون بعصمة أحدٍ غير رسول الله ﷺ، وهم يصدقون بكرامات الأولياء وما يُجري الله على أيديهم من خوارق العادات، وأهل السنة مجمعون على قتال من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين، وهم يغزّون مع أمرائهم - أبرارًا كانوا أم فجارًا - من أجل إقامة شرائع الإسلام، وهم يقبلون فيما بينهم تعدد الاجتهادات في الأمور التي وسع السلف الخلاف فيها، دون أن يضلّل المخالف في هذه المسائل؛ مثل النزاع بين الصحابة في أن محمدًا ﷺ هل رأى ربّه ليلة المعراج؟ ومثل الخلاف في عثمان وعليّ ١٠ أيهما أفضل؟! والمخالفون للسنة من أهل البدع والضلالة والتفرق يدفعهم إلى ذلك الجهل والظلم والغلو، فإن مبدأ البدع هو القول بالظن والهوى، مع الغلو والتعصب للأشخاص والمقالات التي يسوغ فيها الاجتهاد والمخالفة؛ مما يؤدي إلى غلبة الأهواء وكثرة الآراء، وتغلظ الاختلافات ووقوع الافتراق وحصول العداوة والشقاق، والمخالفون للسنة لهم عدة مقامات:

فهم - أولًا - يقدمون بين يدي الله ورسوله؛ تفریطًا وجهلًا أو هوى وعصيانًا، فيخرجون عن الحق، ويجانبون السنة، فيجعلون ما ليس بسيئة سيئة، وما ليس بحسنة حسنة.

ثم هم بعد ذلك يقرنون بين الخطأ والإثم، فيؤثّمون المخالفين لهم، وينصبون لأنفسهم شخصًا أو مقالةً أو شعارًا يوالون ويُعادون عليها،

ويفرون بين الأمة بها، ويفاصلون الجماعة على ذلك ويخرجون عليها، ثم يعتقدون بعد ذلك اعتقادات باطلة في المخالفين من أهل السنة والجماعة مثل التكفير والتفسيق والتخليد.

ثم يرتبون على ذلك أحكامًا ابتدعوها في حق المخالف من استحلال الدماء والأحوال والأعراض، فيبادرون جماعة أهل السنة بالظلم والبغي والعدوان.

كـ والمخالفون للسنة أنواع:

النوع الأول: من يكون قد خالف السنة بعد اجتهد شرعي معتبر، ولكنه خاطئ أو بتأويل بعيد؛ خاصةً مع إيراد الشبهات المخالفة دون أن يكون قصده مخالفة الله ورسوله؛ بل يكون مؤمنًا باطنًا وظاهرًا بالله ورسوله.

النوع الثاني: يكثر في المتأخرين الذين قلَّ اعتمادهم على القرآن والسنة، ولجؤوا إلى مقالات ابتدعها شيوخهم دون أن يعلموا حقيقتها ومآلاتها، ولو علموا مخالفتها للسنة لرجعوا عنها ولم يقولوا بها.

والنوع الثالث: من يكون قد خالف السنة لنوع من الجهل والظلم والهوى؛ مع ما يصاحب ذلك من البغي والعدوان أو الفسق والمعصية.

وهذه الأصناف السابقة أصحابها ليسوا كفارًا ولا منافقين؛ بل مؤمنين بالله ورسوله باطنًا وظاهرًا؛ حتى إن بعضهم قد يخالف السنة وهو يدافع عنها ضد أعدائها، فيرد بدعةً كبيرةً بدعةً صغيرةً، اجتهدًا منه دون أن يقدم بين يدي الله ورسوله.

بل هؤلاء غايتهم إما أن يكونوا مجتهدين مخطئين مغفورًا لهم خطؤهم؛ لأن مقصودهم متابعة الرسول حسب إمكانهم، فمنهم من يخالف السنة في

أمر عظيم، ومنهم من يخالفها في أمور دقيقة، دون أن يجعلوا ما ابتدعوا قولاً يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون.

وإما أن يكونوا مفرطين فيما يجب عليهم من اتباع القرآن والسنة أو متعدين حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها، أو متبعين لهدى بغير هدى من الله، فهؤلاء ظالمون لأنفسهم، وهم من أهل الوعيد، الذين تختلط معهم الحسنات والسيئات.

والنوع الرابع - من المخالفين للسنة - : المنافقون الزنادقة الذين يطنون الكفر والغُلّ والغِيظ على المسلمين، ويكثر هؤلاء في الرافضة والجهمية ممن يكون أصل زندقته من الصابئين والمشرّكين، فيكون موالياً لهم بالمحبة والتعظيم والموافقة، فهؤلاء كفار في الباطن، ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر - أيضاً - .

النوع الخامس: المشركون الضالون من عبّاد الأضرحة والشيوخ والموتى والأصنام والأوثان عمومًا، ومن أصحاب عقائد الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، فهؤلاء يستتابون عن شركهم إذا أظهروه وإلا؛ فتضرب أعناقهم ويُقتلون كفارًا مرتدين. والفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة هم: المرجئة، والخوارج، والرافضة، والقدرية، والجهمية.

(١) فالمرجئة: ذهبوا أولاً إلى أن الأعمال ليست من الإيمان، وكان عامة نزاعهم في الألفاظ، وذهب بعضهم إلى عدم وجوب الفرائض ولا اجتناب المحارم والاكتفاء بالإيمان.

(٢) والخوارج: أصل مذهبهم: تعظيم القرآن الكريم، وطلب اتباعه، ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه، وخرجوا عن السنة والجماعة، وجوّزوا على النبي ﷺ أن يكون ظالمًا؛ فلم ينقادوا لحكمه، ولا لحكم الأئمة بعده، ولم يتبعوا

السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة، وغير ذلك، ويكفرون من خالفهم؛ لأن من خالف القرآن عندهم يكفر - ولو كان مخطئاً أو مذنّباً؛ مع اعتقاده للوجوب والتحريم -، ويستحلون منه - لارتداده عندهم - ولا يستحلون من الكافر الأصلي، وبدعتهم بتكفير المسلمين بالذنوب والخطايا هي أول بدعة ظهرت في الإسلام.

(٣) والرافضة والشيعة: أصل قولهم: إن النبي ﷺ نصّ على «عليّ» (عليه السلام) نصّاً قاطعاً للعدر، وذهب «المفضّلة» منهم إلى تفضيله على أبي بكر وعمر (عليه السلام)، وذهب «السابة» منهم إلى سبّ أبي بكر وعمر (عليه السلام)، وذهب الغلاة منهم إلى تأليه عليّ (عليه السلام).

والرافضة يقولون بعصمة «عليّ» (عليه السلام)، وأن من خالفه كفر، وأن الصحابة من المهاجرين والأنصار كتموا النص، وكفروا بالإمام المعصوم، واتبعوا أهواءهم، وبدلوا الدين، وغيروا الشريعة، وظلموا واعتدوا؛ بل كفروا كلهم إلّا نفرًا قليلاً. والأئمة - عندهم - معصومون يعلمون كل شيء، وهم مصدر الحق والعلم لا القرآن ولا السنة، وهم من أكذب الطوائف وأكثرهم حقاً على أهل السنة، ويسمونهم «الجمهور»، ويعتبرونهم أشدّ كفرًا من اليهود والنصارى؛ لأنهم مرتدون عندهم، ولذلك يوالون الكفار والمشرّكين وأهل الكتاب ضد أهل السنة والجماعة. فهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، وأشدّهم ضرراً، وأكثرهم خطراً على الدين وأهله، ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق - كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم - ، وغالب أئمتهم زنادقة يظهرون الرضا عنه لأنهم طريق إلى هدم الإسلام.

(٤) والقدورية والمعتزلة: عجزت عقولهم عن الجمع بين الإيمان بالقدر

والإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وظنوا أن ذلك ممتنع، فذهبوا إلى أن الله ﷻ لم يُرد إلَّا ما أمر به، ولم يخلق شيئًا من أفعال العباد، ونفوا قدرته ومشيتته أو قدرته ومشيتته وعلمه، وضاهوا المجوس في الإشراف بربوبيته؛ حيث جعلوا غيره خالقًا، وهم يسمُّون الجماعة والسواد الأعظم من أهل السنة «الحشوية» أي: العامة.

وأصولهم خمسة:

- ١ - «التوحيد»: وهو عندهم يتضمن التعطيل ونفي الصفات.
- ٢ - «العدل»: عندهم يتضمن التكذيب بالقدر، والغلاة منهم ينفون علم الله القديم.
- ٣ - «المنزلة بين المنزلتين»: فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنًا بوجه من الوجوه، كما لا يسمى كافرًا، فنزلوه منزلةً بين المنزلتين.
- ٤ - «إنفاذ الوعيد» عندهم معناه: أن فساق الملة مخلدون في النار، ولا يخرجون منها بشفاعاة ولا غير ذلك؛ كما تقوله الخوارج.
- ٥ - «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف.

(٥) الجهمية: ظنوا - أيضًا - أن القدر يناقض الشرع، فنفوا حكمة الله وعدله، وقالوا: إن العبد لا فعل له البتة، ولا قدرة، بل الله هو الفاعل القادر فقط، ونفوا صفات الله كلها وأسماءه إلَّا القادر - فقط - ؛ لأن العبد ليس بقادر، وقالوا: لا فرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه في نفس الأمر، فالجميع سواء، وكذلك أولياؤه وأعداؤه، وما ذكر أنه يحبه وما ذكر أنه يبغضه، ولكنه فرَّق بين المتماثلين بمحض المشيئة، يأمر بهذا وينهى عن مثله، فجحدوا

الفرق والفصل بين التوحيد والشرك، وبين الإيمان والكفر، وبين الطاعة والمعصية، وبين الحلال والحرام، وجعلوا الإيمان مجرد المعرفة فقط.

ولا فرق - عندهم - بين عبادة الله وعبادة غيره - ؛ بل يجوزون عبادة غيره؛ كما يجوزون عبادته، ومنتهى توحيدهم هو توحيد المشركين والعارف عندهم هو الذي لا يستحسن حسنة، ولا يستقبح سيئة، وينكر الشرع والنبوات؛ فهم إما باطنية منافقون، وإما مشركون ظاهرًا وباطنًا.

وأهل السنة يفرقون بين البدع الدقيقة والمنازعات اللفظية، وبين البدع المغلظة والخلاف على الحقائق والمعاني والأصول الكبرى، ولهذا فهم يقسمون هذه البدع إلى عدة أنواع:

(أ) بدع لا خلاف على عدم تكفير أصحابها، مثل «المرجئة» و«الشيعة المفضلة».

(ب) وبدع هناك خلاف على تكفير - أو عدم تكفير - أصحابها، مثل «الخوارج» و«الروافض».

(ج) وبدع لا خلاف على تكفير أصحابها على الإطلاق، وليس على التعيين؛ مثل «الجهمية المحضة».

ولكنهم - مع ذلك - يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الفسق أو الكفر، وبين الحكم على شخص معين ممن ثبت إسلامه بيقين، صدرت عنه إحدى هذه البدع بأنه عاصٍ أو فاسق أو كافر، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يُبين له مخالفة قوله للسنة بإقامة الحجة وإزالة الشبهة تمامًا؛ كما يفرقون بين نصوص الوعيد المطلقة وبين استحقاق شخص بعينه لهذا الوعيد في أحكام الآخرة، فالمعِين قد يلتغي فيه حكم

الوعيد بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، فلا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا بدليل خاص.

والتكفير من الوعيد؛ فإنه - وإن كان القول المبتدع تكذيباً لما قاله الرسول ﷺ - ، لكن قد يكون قائله حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، أو لم تثبت عنده النصوص أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها - وإن كان مخطئاً - ، فالمتأول المجتهد في متابعة الرسول ﷺ، والعامي المقلد الحريص على الاقتداء بالنبي ﷺ مغفور له خطؤه.

وأهل السنة لا يكفرون أحداً من المسلمين - وإن أخطأ وغلط - حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يتبين معها أنه مخالف للرسول.

فإن الحكم يتوقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، ومن ثبت إسلامه بيقين، لا يزول عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.

وأهل السنة لا يجوزون تكفير أو تفسيق أو تأثيم العلماء المجتهدين لمجرد اجتهد خاطئ، وهم يفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة - مهما كان حجم بدعتهم - ، وبين من علم كفره بالاضطرار من دين الإسلام، كالمشركين وأهل الكتاب.

فيُجرّون على المبتدعة حكم الإسلام الظاهر؛ مع علمهم أن كثيراً منهم منافقون النفاق الأكبر وفي الدرك الأسفل من النار، وكفار في الباطن، ومن علم حاله منهم فهو كافر في الظاهر - أيضاً - .

والبدع التي يعدُّ بها الرجل من أهل الأهواء هي التي اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية. ومن خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة، أو ما

أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يُعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع.

وأهل السنة والجماعة المقصودُ الأول لهم تجاه أهل البدع هو: بيان حالهم وتحذير الأمة من مقالاتهم الفاسدة مع إظهار السنة والتعريف بها، ثم قمع البدع ودفع بغى وعدوان أهلها.

وقد اتفق أئمة السنة على أن هذه البدع المغلظة شرٌّ من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب، ولذلك وجب كف أهلها ودفع شرهم ولو بالقتال أو القتل - متى لم يندفع شرهم إلاً بذلك - ، والسلف يأمرُونَ بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس، لأجل إفساده في الدين، سواء قالوا: هو كافر أو ليس بكافر، فالعبرة بما يشرع في الدنيا من عقوبات إنما هو ما يُدفع به الظلم والعدوان، ويُرفع به الضرر والفساد، وعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة، ولا بالعكس.

والرجل يعلن بالبدعة لخطأ في الاجتهاد أو لتأويل بعيد، فيختلط فيه السنة بالبدعة، والخير بالشر، فيوالى ويثاب على ما معه من سنة وخير، ويعادى ويعاقب على ما معه من بدعةٍ وشر، وقد يترك الإمام وأهل العلم والدين الصلاة عليه زجراً عن بدعته في الظاهر، ولكن يدعون غيرهم يصلون عليه ويستغفرونهم له في الباطن.

ومن عُرف وظهر نفاقهم - كغلاة الرافضة من نصيرية وإسماعيلية وغيرهم، وكالغلاة في المشايخ من عبدة الأحياء والأموات والأضرحة والقباب، وكأرباب وحدة الوجود والحلول والاتحاد - ؛ فهؤلاء مرتدون من شر المرتدين، وأكفر من الكافرين الأصليين وأهل الكتاب، ولا يحل نكاح نسائهم، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا يُقرون بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة،

وإن كانوا طائفة ممتنعةً وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون.

وأهل السنة يفرقون بين الداعية وغير الداعية من أهل البدع.

فالداعية أظهر البدع على الملأ، فاستحق العقوبة من هجر ورد الشهادة، وعدم الصلاة خلفه، وعدم أخذ العلم عنه، وعدم مناكحته، فهذه عقوبة له حتى ينتهي، أما الكاتم والمستتر ببدعة غير مكفرة، فغاية أمره أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي ﷺ يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، فينكر عليه سرًا، ويستر عليه، إلا أن يتعدى ضرره إلى غيره، ويخاف أن يفسد الناس ويضلهم، فيبين لهم أمره ليتقوا معاشرته ويتقوا ضلاله، ويعلموا حاله.

وأهل السنة والجماعة عندما يكشفون أهل البدع للناس، ويبينون أمرهم، ويحذرون منهم، وينكرون عليهم باللسان والهجر واليد؛ فإنما يقومون بذلك كله من خلال ضابطين شرعيين:

أحدهما: أن يكون منطلقهم الوحيد في ذلك هو الإخلاص لله ولرسوله والمسلمين، والطاعة لله، والرجاء والأمل في الإصلاح، وكف الضرر، والرحمة والدعاء بالخير للجميع؛ لا أن يكون الأمر يدخله أدنى شبهة من هووى شخصي أو عداوة دنيوية، أو تحاسد وتباغض، أو تنازع على رئاسة؛ بحيث يظهر المرء النصيح، وقصده في الباطن الغضب من الشخص والاستيفاء منه؛ فيخوض في عرضه وماله ودمه بلا سلطان من الله، وبلا قصد صحيح؛ بل لحق النفس لا لحق الشرع.

والضابط الآخر: أن يكون الإنكار بالهجر أو باليد أو اللسان من خلال عمل شرعي مأمور به تتحقق من خلاله المصالح الشرعية المعبرة وتُدرأ به المفاسد المعبرة شرعًا، حسب الظروف والأحوال المختلفة، وإلا لم يكن العمل مشروعًا ولا مأمورًا به.

فالهجر - مثلاً - : إذا لم يردع المبتدع - بل يزيد شره على الهاجر الضعيف؛ بحيث تكون مفسدة ذلك العمل راجحةً على مصلحته - ؛ لم يشرع الهجر؛ بل لعل تأليف قلوب بعض المبتدعة يكون أنفع من الهجر، والأصل عصمة دم المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فإذا اختلط المبتدعة بغيرهم، عومل كلُّ بما يظهر منه وبما يستحقه شرعاً، ولا يؤخذ أحد بجريرة أحد، ولا تُردُّ بدعةٌ ببدعةٍ أخرى.

فالأصل على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين التي يرتفع عليها شعار السنة أن يصلي مع المسلمين الجمعة والجماعة، ويوالي المؤمنين، ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالاً أو غاوياً أو أمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله أو بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة؛ بل حتى لو كان المسلم متأولاً في تكفير غيره أو قتاله لم يكفر بذلك؛ بل له ولأئمه وحرمة غيره من المسلمين ما لم يتعدَّ ضرره إلى حرمة غيره من المسلمين^(١).

وإذا كثرت الأهواء وأحب المسلم ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب والاستبراء للدين؛ فله ذلك؛ دون أن ينكر على مخالفيه، ودون أن يضيع الواجبات من جُمع وجماعات - عند من يرى وجوب صلاة الجماعة - ؛ لأن الصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق أهل السنة، وعدم إعادة الصلاة بعد أدائها خلف المبتدع جائزة - أيضاً - ، ومن حرّم - أو أبطل - الصلاة خلف مستور الحال، فقد خالف السنة والجماعة. والصلاة والدعاء

(١) فهنا يشرع في حقه ما يكف شره ويمنع بغيه على غيره.

لا تجوز على من علم نفاقه، فكلُّ من لم يُعلم كفره أو نفاقه جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة، وإن كان له ذنوب.

❁ الفصل الرابع ❁

فضلُ اتباعِ المنهجِ السَّلَفِيِّ^(١)

أولاً: فضائل المنهج السلفي:

من تبع هذا المنهج حصل من الفضائل الشيء الكثير، ومن ذلك:

- ١ - أنه سبيل النجاة من الاختلاف.
- ٢ - أنه سبيل الفكاك من الافتراق.
- ٣ - أنه سبيل الهداية من الضلال.
- ٤ - أن النسبة إليه فيها شرف النسبة إلى الرسول ﷺ.
- ٥ - أننا باتباعه ننفك من سبل الشيطان.
- ٦ - أن باتباعه يرفع المسلمون عن أنفسهم سمة الذل والهوان.
- ٧ - أن فيه تشخيص الداء والدواء.
- ٨ - أن فيه تحصيل الشرع جميعه.
- ٩ - أن به يكون تمام صالح ومكارم الأخلاق.
- ١٠ - أن به ينجو المسلم من العذاب الأليم من النيران.
- ١١ - أن به ينال المسلم دخول الجنة.

(١) «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني، بواسطة «صون المنطق والكلام» (ص ١٥٨) - بتصرف يسير - ؛ نقلاً عن «المنهج السلفي تعريفه وسماته ودعوته الإصلاحية»، للدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول (ص ٢٧، ٢٨).

١٢ - أن به يكون إحياء السنة.

وكل واحد من هذه الفضائل كفيلة بأن تقضي بوجوب الأخذ بهذا المنهج من باب «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ بل تأكيده وأهميته. ومما يجدر التنبيه عليه هنا: أنه ليس كل من تسمى بالسلفية أو اعتزى إلى منهج أهل السنة والجماعة، أو انتسب إلى أهل الحديث كان منهم؛ بل ينظر في طريقته واتباعه، ويعرض أمره وحاله وقوله على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان؛ فإن وافقه فهو منهم، وأن خالفه فليس منهم، ويبعد ويقرب من الصراط المستقيم؛ بحسب كثرة موافقته وكثرة مخالفته. قال أبو المظفر السمعاني رحمته الله: «إنا أمرنا بالاتباع ونُذِّبنا إليه، ونُهِينا عن الابتداع، وزُجِرنا عنه، وشعار أهل السنة: اتباعهم للسلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث» اهـ.

ثانياً: دُررٌ متفرقةٌ من كلام السلف^(١):

○ قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «إن على الحق نوراً»^(٢).

○ وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: «تَلَقَّى الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ؛ فَإِنْ عَلَى الْحَقِّ نَوْرًا»^(٣).

○ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أَلَا؛ لَا يُقَلَّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا؛ إِنْ

(١) «الحكم بغير ما أنزل الله - مناقشة تأصيلية علمية هادئة»، لفضيلة الشيخ بندر بن نايف العتيبي، تقديم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ، عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء.

(٢) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (١١٦).

(٣) «أبو داود» (٤٦١١).

آمن آمن، وإن كفر كفر؛ فإن كنتم لا بدّ مقتدين فبالميّت؛ فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة»^(١).

○ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «ما فرحت بشيء في الإسلام أشدّ فرحاً بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء»^(٢).

○ وقال حذيفة رضي الله عنه: «إياك والتلون في دين الله؛ فإن دين الله واحد»^(٣).

○ وقال الأوزاعي: «ندور مع السنة حيث دارت»^(٤).

○ وقال سفيان الثوري رحمته الله: «استوصوا بأهل السنة خيراً؛ فإنهم غرباء»^(٥).

○ وقال الحسن البصري رحمته الله: «يا أهل السنة، ترفقوا؛ فإنكم من أقلّ الناس»^(٦).

○ وقال يونس بن عبيد رحمته الله: «ليس أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها»^(٧).

○ وقال سفيان الثوري رحمته الله: «إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة، وآخر بالمغرب؛ فابعث إليهما بالسلام؛ وادع لهما، وما أقلّ أهل السنة والجماعة!»^(٨).

○ وقال أيوب السخيتاني رحمته الله: «إني أُخبر بموت الرجل من أهل السنة، فكأنني أفقد بعض أعضائي»^(٩).

(٢) اللالكائي (٢٢٧).

(٤) اللالكائي (٤٨).

(٦) اللالكائي (١٩).

(٨) اللالكائي (٥٠).

(١) اللالكائي (١٣٠).

(٣) اللالكائي (١٢٠).

(٥) اللالكائي (٤٩).

(٧) اللالكائي (٢٣).

(٩) اللالكائي (٢٥).

○ وقال - أيضًا - : «إن الذين يتمنون موت أهل السنة ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾» [التوبة] (١).

○ وسئل أبو بكر بن عياش رَحِمَهُ اللَّهُ : «من السُّنِّي؟ فقال: الذي إذا ذُكِرَتِ الأهواء لم يتعصَّب لشيء منها» (٢).

○ وقال شاذ بن يحيى رَحِمَهُ اللَّهُ : «ليس طريقُ أقصدَ إلى الجنة من طريق مَنْ سَلَكَ الآثار» (٣).

○ وقال الفضيل بن عياض رَحِمَهُ اللَّهُ : «من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غَشَّ الإسلام» (٤).

○ وقال أبو العباس الأصم رَحِمَهُ اللَّهُ : «طاف خارجيان بالبيت، فقال أحدهما لصاحبه: لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك، فقال صاحبه: جنة عرضها كعرض السماوات والأرض بُنيت لي ولك؟! فقال: نعم، فقال: هي لك؟! وترك رأيَه» (٥).

-
- (١) اللالكائي (٣٥).
 (٢) اللالكائي (١١٢).
 (٣) اللالكائي (٢٦١).
 (٤) اللالكائي (٧٣٢).
 (٥) اللالكائي (٢٣١٧).

❁ الباب الثاني ❁

الأصول الأساسية للدعوة السلفية

أولاً: التوحيد - منزلة علم أصول الدين «العقيدة والتوحيد».

ثانياً: اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة.

ثالثاً: التصفية والتربية.

رابعاً: التزكية.

خامساً: الاستقامة على الأوامر والنواهي.

سادساً: الطريق واحد.

سابعاً: نيل السُّودد بالعلم.

ثامناً: الوسطية.

❁ الأصل الأول ❁

التوحيد

مبادئ علم الإيمان «التوحيد» ومقدماته^(١):

- أول الواجبات وأعظم المهمات: توحيد رب الأرض والسموات.
 - والتوحيد شرط صحة العبادات والسبب لقبول الطاعات.
 - وهو أصل دعوة النبيين والمرسلين، وغاية خلق الإنس والجن أجمعين.
- أسماءه:

أسماء هذا العلم - لشرفه - كثيرة، وألقابه - لجلالته - شهيرة:
«فالإيمان»، و«السنة»، و«التوحيد»، و«العقيدة»، و«أصول الدين»،
و«الشريعة»، وأولها إطلاقاً وتصنيفاً: «الفقه الأكبر»، وكل أسماء شرعية
حميدة.

و«علم الكلام» و«الفلسفة» أسماء بدعية ذميمة.
حدّه: هو العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمدة من الأدلة المرضية،
ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية.

نسبته: علم التوحيد أصل، وما سواه فرع، قائم بنفسه، ولا يغني عنه غيره.

(١) بتصريف يسير من كتاب «متن درة البيان في أصول الإيمان»، للدكتور محمد يسري -
الطبعة الرابعة - ط: دار اليسر - القاهرة (ص ٣ : ٥).

حكمه: منه فرض عين، ومنه فرض كفاية.

فأما فرض العين: فمعرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية، وهو ما تسأل عنه جميع البرية.

وأما فرض الكفاية: فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل، والقدرة على إلزام المعاندين، وإفحام المخالفين.

فضله: وكما أن الإيمان أفضل الأعمال، فإن علمه أفضل العلوم؛ متعلقًا، وموضوعًا، ومعلومًا، واستمدادًا.

فأما متعلقه: فباللَّهِ الحي القيوم المتعال، المتفرد بصفات الجلال، ونعوت الجمال والكمال.

وموضوعه: رب العالمين، وصفوة خلق الله أجمعين، من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع، ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين.

ومعلومه: الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية.

واستمداده: من الفطرة السوية، وصحيح المنقول، والإجماع المقبول، وصريح المعقول.

غاياته: غايته بالنسبة للمكلفين: تصحيح العقيدة، وإفراد الله وحده بالعبادة، والترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل، ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان، والتصديق عن حجة وبرهان، وإشراح الصدر، واستقرار الفكر والتحقق بأعمال القلب، وتحرك الجوارح بما يرضي الرب، والنجاة في الدنيا من البدع والشبهات، والنجاة في الآخرة من الخلود في النار، ودخول الجنات.

وبالنسبة لمجتمعات المسلمين: فالحياة الطيبة، والبركات المتتابعة، وازدهار الحضارات، وأمن المجتمعات، واستخلاف المؤمنين، والتمكين لهذا الدين.

وبالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام: فحفظ العلم بحفظ قواعده، وإدراك أصوله ومسائله، وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين، ونفي تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وإقامة الحجة على المخالفين، وفي ذلك إقامة الدين.

واضعه: الأئمة الفحول الثقات العدول، كالأربعة المتبوعين، ومن حذا حذوهم من أعيان السلف الصالحين.

أصول التوحيد في المعتقد السلفي^(١):

أولاً: الإيمان بصفات الله سبحانه وأسمائه على الوجه الذي يليق به ﷻ؛ دون تحريف أو تعطيل؛ كما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ.

وبذلك يفرق السلفي عن جمهور كثير يظنون أنفسهم موحدين لله، وما هم كذلك، وقد حرّفوا صفات الله، ومنعوا الناس من الإيمان بها، والتصديق بمعانيها، أو بدلوا لهم معانيها، وأمروهم أن يؤمنوا بها على نحو آخر.

ثانياً: إفراد الله ﷻ وحده بالعبادة.

ثالثاً: الإيمان بأن لله وحده ﷻ - وليس لأحد سواه - حق التشريع للبشر في شؤون دنياهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَخْكُمُ لَا مَعْصِيَةَ لِحُكْمِهِ﴾^(٢)، وقوله - أيضاً - : ﴿إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾^(٣).

فالتشريع حق للرب جل وعلا، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين والمنهج والطريق والصّيغة هو ما شرعه الرب جل وعلا.

(١) «هذه هي السلفية - منهج أهل السنة والجماعة -».

(٢) سورة «الرعد» (٤١).

(٣) سورة «يوسف» (٦٧).

رابعاً: نؤمن في المنهج السلفي: أن قضايا التوحيد الثلاثة^(١) قضايا لا تتجزأ، ولا تقبل المساومة؛ لأنها أركان في فهم العقيدة السليمة، وفي معنى «لا إله إلا الله».

○ «وبهذا الأصل يفرق المنهج السلفي عن كثير من مناهج الإصلاح المنسوبة للإسلام التي لا تدخل هذه القضايا في حسابها، وينسون أصل الدين الأصيل، وهو التوحيد الخالص الذي ما جاء الشرع إلا لأجله».

منزلة علم أصول الدين «العقيدة» و«التوحيد»^(٢):

هو أشرف العلوم منزلةً، وأعلاها مكانةً، وأوجبها مطلباً، وأرفعها قدرًا، ويتبين ذلك فيما يلي:

أولاً: أن شرف العلم بشرف موضوعه، وموضوع هذا العلم هو معرفة المعبود - سبحانه - بربوبيته وألوهيته وأسمائه صفاته؛ فلا يصل لدرجة هذا الموضوع أي علم من العلوم، فهل يقارب العلم بالله علمٌ سواه؟!.

نحن نقول: إن علم الطب أشرف من علم النجارة؛ لأن موضوع الطب هو الإنسان، وموضوع النجارة هو الأخشاب، فموضوع علم التوحيد هو خالق الإنسان وموجده، ومن بيده سعادته وشقاوته وحياته وموته، فهو أشرف العلوم إذن على الإطلاق.

ثانياً: أن السلف كانوا يسمونه «الفقه الأكبر» بالنسبة لفقه الفروع، وينسب لأبي حنيفة كتاب بهذا الاسم، وكذلك الشافعي.

ثالثاً: أن السعادة في الدنيا متوقفة على العلم به؛ فحاجة العبد إليه فوق

(١) أي: أنواعه الثلاثة: «توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات».

(٢) بتصرف يسير من كتاب «مقدمات في الاعتقاد»، د. ناصر عبد الله القفاري (ص ١١، ١٢).

كل حاجة، وضرورته إليه فوق كل ضرورة، فلا راحة ولا طمأنينة ولا أنس ولا سعادة إلا بأن يعرف العبد ربه، بألوهيته وربوبيته وصفاته؛ فكما يحتاج الإنسان إلى طعامه وشرابه يحتاج إلى هذا الأمر؛ بل حاجته لمعرفة ربه أعظم.

○ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: «حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما يُقدَّر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتاً لا ترجى الحياة معه أبداً، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبداً»^(١).

ولهذا سَمَى اللهُ تعالى ما أنزله على رسوله «روحاً» لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه «نوراً» لتوقف الهداية عليه، وسماه «شفاءً» لأنه دواء للنفوس من عللها.

○ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: «والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأى صلاح للعالم إذا عُدِمَ الروح والحياة والنور؟! والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها، فهو في ظلمة وهو من الأموات؛ قال اللهُ تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾^(٢)، فهذا وصف المؤمن؛ كان ميتاً في ظلمة الجهل، فأحياه اللهُ بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نوراً يمشي به في الناس، وأما الكافر فميت القلب في الظلمات.

(١) «الفتاوى» (١٩/٩٦-٩٧).

(٢) سورة «الأنعام» (١٢٢).

وسمى الله - والكلام لا يزال لشيخ الإسلام - رسالته روحًا، والروح إذا
عُدم فقد فقدت الحياة، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا
كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ
عِبَادِنَا﴾^(١) اهـ.

○ ولذا فإن أهل الإيمان في سعادة، حتى قال أحدهم: «لو يعلم الملوك
وأولاد الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف».

○ ولذا قيل: «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة».

ألا وهي جنة الإيمان ولذة الصلة بالرحمن ومناجاة ذي الجلال والإكرام
والتّي لا يفقدها المؤمن المحقق للإيمان، وإن رُمي في غياهب السجون،
حتى قال أحد المؤمنين: «ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جتني وبستاني في
صدري، إن قتلي شهادة، إن نفبي سياحة، وإن سجنني خلوة بربي».

○ ولذا قيل: «إن المأسور من أسره هواه، والمسجون من سُجن عن
ربه».

○ وحين وُضع شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن وأوصدت دونه
الأبواب، قال رَحِمَهُ اللهُ: «فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ سُورٌ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ
الْعَذَابُ»^(٢)، ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جتني وبستاني في صدري... إلخ».

○ وكتب رَحِمَهُ اللهُ إلى أصحابه - وهو في حبس الإسكندرية -، فقال: «﴿وَأَمَّا
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾»^(٣)، والذي أعرف به الجماعة - أحسن الله إليهم في الدنيا

(١) سورة «الشورى» (٥٢).

(٢) سورة «الحديد» (١٣).

(٣) سورة «الضحى» (١١).

والآخرة، وأنتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة - ، فإني - والله العظيم الذي لا إله إلا هو - في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله، وقد فتح الله ﷻ من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال، ولا يدور في الخيال، ما يصل الطرف إليها يسرها الله تعالى، فإن اللذة والفرح والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله ﷻ، وتوحيده والإيمان به، وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية؛ كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حالٍ أقول فيها: إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربًا، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة، ولهذا كان النبي ﷺ يقول: «أرحنا بها - يا بلال -»، ولا يقول: أرحنا منها؛ كما يقول من تثقل عليها الصلاة، كما قال تعالى، ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(١)، وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا يمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذه حقيقة «لا إله إلا الله»، وهي ملة إبراهيم وسائر الأنبياء - صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين^(٢).

فالخالق سبحانه إذا اشتكى إليه المخلوق وأنزل حاجته به واستغفره من ذنوبه أيده، وقواه، وهده، وسدَّ فاقته، وأغناه، وقربه، وأحبه، واصطفاه، والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرذله، وازدراه، ثم أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة، وإن قضى له بعض مطلبه استبعده بما يهواه، ولذا قال الخليل - عليه أفضل الصلاة والسلام - : ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ

(١) سورة «البقرة» (٤٥).

(٢) «الفتاوى» (٣٢/٢٨).

وَأَشْكُرُوا لَهُٗٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١﴾، وقال تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢﴾. وهذا باب واسع قد كتبت فيه كثيرا - ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام - وعرفته علما وذوقا وتجربة ﴿٣﴾.

○ «وبضد ذلك إذا أقفر قلب العبد من الإيمان، وشرد المخلوق عن الصلة بخالقه وقع له من الضنك بقدر ذلك، ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ ﴿٤﴾، كما أن ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥﴾.

تتكفل الله أن يحييه حياة طيبة، ويجزيه أجره في الآخرة بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في عذاب الآخرة ﴿٦﴾.

والشواهد كثيرة، ونسب الانتحار في البلاد التي بلغت الغاية في الرخاء المادي بلغت أرقاما عالية، والأمراض النفسية والعصبية، ومظاهر الشذوذ بشتى أنواعه مما تزخر به حضارة العصر - شاهدة على نفسها بالكفر - فعله إفلاسها في الوصول إلى سعادة الإنسان، بل بمقدار ما يفرط العبد ويكتسب من الآثام يناله حقه من حياة الضنك، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ ﴿٧﴾. ولذا قال بعض

(١) سورة «العنكبوت» (١٧).

(٢) سورة «آل عمران» (١٦٠).

(٣) «الفتاوى» (٢٨ / ٤٠ - ٤١).

(٤) سورة «طه» (١٢٤).

(٥) سورة «النحل» (٩٧).

(٦) سورة «الحديد» (٣٠).

(٧) «مفتاح دار السعادة» (١ / ٤٣، ٤٤).

الصالحين: «إني أعصي الله فأجد عقوبة ذلك في خلق زوجتي ودابتي».

رابعاً: إن قبول الأعمال متوقف على تحقيقه - أي التوحيد - ، وكمالها على كماله.

خامساً: تتوقف عليه النجاة في الآخرة، فقد جاءت النصوص بأنه لا يخلد في النار موحد، كما أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأسعد الناس بشفاعته النبي ﷺ من قال: «لا إله إلا الله» خالصاً من قلبه.

سادساً: يتحرر المخلوق - بتحقيقه - من رق المخلوق وعبوديته والتحري لنفعه، والخوف من ضره، والنظر لمدحه وقدحه، وهذه قمة العزة، ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١).

سابعاً: أنه أول دعوة الرسل، فقد قال نوح، وهود، وصالح، وشعيب ﷺ لأقوامهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^(٢)، ولهذا قال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٣).

ثامناً: أنه أول واجب على المكلف. قال ﷺ: «أُمرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(٤)؛ فبه يُدخل في الإسلام، ويُحقن الدم.

تاسعاً: أنه آخر واجب، ففي «السنن» - من حديث معاذ - : «من كان آخر

(١) سورة «آل عمران» (١٣٩).

(٢) سورة «الأعراف» (٥٩).

(٣) سورة «الأنبياء» (٢٥).

(٤) أخرجه البخاري (١٤/٨)، ومسلم (٣٦، ٣٢)، والترمذي (٦٠٦، ٢٦٠)، والنسائي (٥/

١٤)، وأبو داود (١٥٥٦، ٢٦٤٠)، وأحمد (١/١٩، ٤٧-٤٨)، وغيرهم.

كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة^(١).

وفي «الصحيح» - من رواية مسلم عن عثمان - : «مَن مات وهو يعلمُ أن لا إله إلا الله، دخل الجنة»^(٢).

وفي الحديث الصحيح - من رواية مسلم عن أبي هريرة - : «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله»^(٣).

وفي «المسند»: «إني لأعلمُ كلمةً لا يقولها عبدٌ حينَ الموتِ إلا وجدَ لها رَوْحًا». وهي الكلمةُ التي عرضها على عمِّه عند الموت^(٤).

ويقصد بهذا - والأمرين قبله - توحيد الألوهية.

عاشراً: أن القرآن كله في التوحيد.

○ قال ابن القيم رحمه الله: «وغالب سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد؛ بل كل سورة في القرآن؛ فإن القرآن:

- إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري.

- وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يُعبد من دونه، فهو

التوحيد الإرادي الطلبي.

- وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته؛ فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته.

- وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده في الدنيا والآخرة، فهو جزاء

(١) صحيح: رواه أبو داود برقم (٣١١٦)، وصحَّحه الألباني.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٤٣)، وأحمد (١/٦٥، ٦٩).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩١٦، ٩١٧)، وأبو داود (٣١١٧)، والنسائي (١٨٢٧)، وابن

ماجه (١٤٤٥)، وأحمد (٣/٣).

(٤) انظر: «المسند» (٢٨/١)، قال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح» (١/١٨٧)، وهو

برقم (١٨٧) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

توحيده.

- وإما خبر عن عقوبة أهل الشرك في الدنيا والآخرة، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد».

فهذه أهم المعالم التي تُبينُ منزلة هذا العلم وعظيم مقامه، وأقربُ الناس تحقيقاً للتوحيد واتباعاً لهدي المرسلين فيه هم أهل السنة والجماعة.

حادي عشر: أصل الإيمان: التصديق والانقياد جُملةً وعلى الغيب؛ فإن كماله الواجب: فعل الأركان المفروضات، وترك الكبائر والمحرمات، وكمال المستحب: فعل المندوبات، وترك المكروهات، والورع عن الشبهات.

والإيمان يزداد بطاعات القلب واللسان والجوارح، وينقص بمعاصيها، فكان مراتب ودرجات:

وأولى مراتبه: الإيمان المانع من الخلود في النيران، وقد يسمى: «أصل الإيمان» أو «مطلق الإيمان» أو «الإيمان المجمل»، وحقيقته: التزام العبادة لله تعالى وحده، فلا يتوجه بالشعائر إلاً إليه، وإفراده بالطاعة والانقياد، فلا يُرجع في التحريم والتحليل إلاً إليه، وإن أخلَّ صاحبها - الظالم لنفسه - بالواجبات، وقارف السيئات، ما دام مجتنباً للنواقض المكفرات.

وأوسطها: الإيمان المانع من دخول النيران، وقد يسمى: «الإيمان الواجب»، و«الإيمان المطلق»، أو «الإيمان المفصل»، ويتضمن مطلق الإيمان وزيادة فعل الواجبات، وترك المحرمات، وهذا كماله الواجب، وأهله في الفضل على مراتب، وصاحبها المقتصد أول منازل الجنة، فلا يلج النار أبداً، وانتفاء الإيمان المطلق لا يلزم منه نفي مطلق الإيمان.

وأعلاها: الإيمان المرقى لصاحبه في درج الجنان، وقد يسمى «الإيمان

المستحب» أو، «الإيمان الكامل بالمستحبات».

ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع الازدياد من فعل المستحبات، وتوقي المكروهات، وهذا كماله المستحب.

وصاحبها: السابق بالخيرات إلى أعلى الجنات.

ويدلُّ على تلك المراتب قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ﴾ (١).

فالأول: المسلم صاحب مطلق الإيمان.

والثاني: المؤمن صاحب الإيمان المطلق.

والثالث: المحسن صاحب الإيمان الكامل بالمستحبات.

❁ الأصل الثاني ❁

اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة

المسألة الثانية التي يركز عليها السلفيون هي: «مسألة الاتباع»^(١)؛ فإن السلفيين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله ﷺ^(٢)؛ فهم يرون أن الأصل في التفقه في الأحكام والعقائد وسائر الأمور: الأخذ^(٣) بالكتاب والسنة؛ اتباعاً لقول الله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾^(٤).

○ ويرون «أن السنة التي يجب اتباعها، ويحمد أهلها، ويذم من خالفها هي سنة رسول الله ﷺ في أمور الاعتقادات، وأمور العبادات، وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي ﷺ الثابتة عنه في أفعاله وأقواله وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان»^(٥).

○ «ولا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجُمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله ﷺ؛ بل يجعلون ما بُعث به الرسول ﷺ من

(١) «الدعوة السلفية» لعباسي (ص ١٦).

(٢) «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٣/ ٣٤٧).

(٣) «الدعوة السلفية» لعباسي (ص ١٧).

(٤) سورة «الأعراف» (٣).

(٥) «الفتاوى» (٣/ ٣٧٨).

الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه»^(١).

والمدونات في هذا الأصل مشهورة معلومة، فلتنظر.

○ قال فضيلة الشيخ عبدالمالك بن أحمد الجزائري - حفظه الله - : «إن الذي لم يختلف فيه المسلمون - قديماً وحديثاً - هو أن الطريق الذي ارتضاه لنا ربنا هو طريق الكتاب والسنة، فإنه يردون، ومنه يصدر، وإن اختلفوا في وجوه الاستدلال بهما؛ ذلك؛ لأن الله ضمن الاستقامة لمتبع الكتاب؛ فقال على لسان مؤمني الجن: ﴿قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٢)، كما ضمنها لمتبع الرسول ﷺ الذي قال له ربه ﷻ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٣).

لكن الذي جعل الفرق الإسلامية تنحرف عن الصراط هو إغفالها ركناً ثالثاً جاء التنويه به في الوحيين جميعاً؛ ألا وهو فهم السلف الصالح للكتاب والسنة.

وقد اشتملت سورة «الفاتحة» على هذه الأركان الثلاثة في أكمل بيان:
- فقوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾^(٤) اشتمل على ركني الكتاب والسنة - كما سبق - .

- وقوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾^(٥)، اشتمل على فهم السلف لهذا

(١) «الفتاوى» (٣/ ٣٤٧).

(٢) سورة «الأحقاف» (٣٠).

(٣) سورة «الشورى» (٥٢).

(٤) سورة «الفاتحة» (٦).

(٥) سورة «الفاتحة» (٧).

الصراط؛ مع أنه لا يشك أحد في أن من التزم بالكتاب والسنة فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم؛ إلا أنه لما كان فهم الناس للكتاب والسنة منه الصحيح ومنه السقيم، اقتضى الأمر ركنًا ثالثًا لرفع الخلاف، ألا وهو تقييد فهم الأخلاف بفهم الأسلاف.

○ قال ابن القيم: «وتأمل سرًا بديعًا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره، فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح»^(١).

○ وقال - أيضًا - : «فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم، ولا ريب أن أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض.

ولهذا فسر السلف «الصراط المستقيم وأهله» بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله ﷺ»^(٢).

وفي هذا تنصيص منه ﷺ على أن أفضل من أنعم الله عليهم بالعلم والعمل هم أصحاب رسول الله ﷺ؛ لأنهم شهدوا التنزيل، وشاهدوا من هدي الرسول الكريم ما فهموا به التأويل السليم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة؛ أولئك أصحاب محمد ﷺ؛ كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم،

(١) «مدارج السالكين» (١: ١٣).

(٢) «مدارج السالكين» (١/٧٢، ٧٣).

فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»^(١).

○ وقال: «إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد ﷺ خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيئ»^(٢).

إذن، فالمسلمون المقصودون لابن مسعود هم الصحابة رضي الله عنهم.

○ قال الإمام أحمد رحمه الله: «أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ والافتداء بهم»^(٣). ومن حظي برضا الله من بعدهم فلاقتدائه بهديهم، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّيِّئُونَ الْآوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾^(٤).

وقد جاء تحديد زمن السلف الذين لا تجوز مخالفتهم بإحداث فهم لم يفهموه في حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته»^(٥).

(١) أخرجه بنحوه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٩٧/٢)، ورواه أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمر (٣٠٥/١).

(٢) حسن: رواه أحمد (٣٧٩/١) وغيره، وهو حسن.

(٣) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٣١٧)، وابن الجوزي في «مناقب أحمد» (ص ٢٣٠) - في كلام طويل - ، وساق خلال إسناده في «السنة» (١٦٨)، واختصره.

(٤) سورة «التوبة» (١٠٠). وانظر تخريج استدلال مالك بهذه الآية في «إعلام الموقعين» لابن القيم (٩٤/٤، ٩٥).

(٥) ومن ارتاب في عدد القرون، فليرجع إلى «الصحيحة» للعلامة الألباني (٧٠٠).

○ قال الإمام عبد الحميد بن باديس رَحِمَهُ اللهُ: «الإسلام إنما هو في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وما كان عليه سلفنا من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية على لسان الصادق المصدق»^(١).

ولهذا الأصل نظائر وأدلة من الكتاب والسنة:

منها: قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^(٢).

والشاهد هنا في ضم مجانية سبيل المؤمنين إلى مشاقة الرسول لاستحقاق هذا الوعيد الشديد، مع أن مشاقة الرسول ﷺ وحدها كفيلة بذلك؛ كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَلُهُمْ﴾^(٣).

ومنها: ما رواه عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا، فقال: ألا إن رسول الله ﷺ قام فينا فقال: «أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ؛ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ»^(٤).

والشاهد هنا في وصف الفرقة الناجية بالجماعة، والعدول عن إضافتها إلى الكتاب والسنة؛ مع أنها لا يمكن أن تخرج عنهما قط، والسر في ذلك يكمن في التنبيه على الجماعة التي فهمت نصوص الوحيين، وعملت بهما على مراد الله ورسوله، ولم يكن يومئذ جماعة إلا أصحاب رسول الله ﷺ، ولذلك صحح أهل العلم - في الشواهد - اللفظ الآخر الوارد في هذا الحديث

(١) «آثار الإمام عبد الحميد بن باديس» (٥/٧٣).

(٢) سورة «النساء» (١١٥).

(٣) سورة «محمد ﷺ» (٣٢)، وهو في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/١٩٤).

(٤) رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح، وقد تقدم تخريجه.

من رواية الحاكم وغيره، وهو قوله ﷺ - في وصف الفرقة الناجية - : «ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

ومنها: ما رواه العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله ﷺ موعظةً بليغةً، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودّع؛ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(١).

والشاهد هنا في الجمع بين اتباع السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين^(٢)، ثم تأمل كيف جعل النبي ﷺ كلمته هذه وصيته لأئمة من بعده لتعلم صدق القول بأصالة هذا المنهج، ثم تأمل كيف قابل الاختلاف بالتزام هذا المنهج لتعلم أن ضابط «فهم السلف الصالح» سبب النجاة من التفرق.

○ قال الشاطبي رحمته الله: «فَقَرَنَ ﷺ - كما ترى - سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك، ليست منها في شيء؛ لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته ﷺ في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله، لا زائد على ذلك»^(٣).

(١) صحيح: رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح، وقد تقدم تخريجه.

(٢) وإليه أشار ابن قدامة رحمته الله في «لمعة الاعتقاد» (برقم ٦ - البدر).

(٣) «الاعتصام» (١/ ١٠٤).

وقد جعلت هذه النصوص من النظارة والأدلة على تأصيل ما أنا بصده
لأنني وجدت ابن أبي العز نزع بها عند شرحه قول الطحاوي: «ونتبع السنة
والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة»^(١).

تطبيق:

ليان ضرورة تقييد فهم الكتاب والسنة، وتقييد فهم الكتاب والسنة بما
كان عليه السلف الصالح، أورد هنا قصة جرت أيام محنة الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ؛
لأبين بها المقصودين في آن واحد.

○ قال الأجرى رَحِمَهُ اللهُ: «بلغني عن المهدي - رحمه الله تعالى - أنه قال:
ما قطع أبي - يعني الواثق - إلا شيخٌ جيء به من «المصيصة»، فمكث في
السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوماً، فقال: عليّ بالشيخ، فأُتي به مقيداً، فلما
أوقف بين يديه سلم عليه، فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير
المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى، ولا أدب رسوله ﷺ، قال الله
تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحِجَّةٍ فَحِوُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾^(٢)، وأمر النبي ﷺ
برد السلام!! فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا
أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، مُنِعْتُ الماء، فمُرْ
بقيودي تُحلُّ، ومُرْ لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلني. قال: فأمر فحل قيده،
وأمر له بماء فتوضأ وصلى، ثم قال لابن أبي دؤاد: سله، فقال الشيخ: المسألة
لي؛ تأمره أن يجيئني، فقال: سل، فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد يسأله،
فقال: أخبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه: شيءٌ دعا إليه رسول الله

(١) «شرح الطحاوية» (٣٨٢، ٣٨٣ - ط: المكتب الإسلامي).

(٢) سورة «النساء» (٨٦).

ﷺ؟ قال: لا. قال: فشيءٌ دعا إليه أبو بكر الصديق ﷺ بعده؟ قال: لا. قال: قال الشيخ: فشيءٌ دعا إليه عمر بن الخطاب ﷺ بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيءٌ دعا إليه عثمان بن عفان ﷺ بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيءٌ دعا إليه علي بن أبي طالب ﷺ بعدهم؟ قال: لا. قال الشيخ: فشيءٌ لم يدعُ إليه رسول الله ﷺ ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي ﷺ تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهلوه، فإن قلت: علموه وسكتوا عنه، وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت. فإن قلت: جهلوه وعلمته أنا، فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي ﷺ والخلفاء الراشدون ﷺ شيئاً، وتعلمه أنت وأصحابك؟!.

فقال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائماً، ودخل الحيرى^(١)، وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول: فيا لكع بن لكع، يجهل النبي ﷺ وأصحابه ﷺ شيئاً تعلمه أنت وأصحابك؟! ثم قال: يا أحمد، قلت: لبيك. قال: لست أعنيك؛ إنما أعني ابن أبي دؤاد، فوثب إليه، فقال: أعط هذا الشيخ نفقةً، وأخرجه عن بلدنا». وفي رواية أوردتها الذهبي في «السير»: «... وسقط من عينه ابن أبي دؤاد، ولم يمتحن بعدها أحداً». وفي رواية: «قال المهتدي: فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن أبي رجع عنها منذ ذلك الوقت»^(٢).

قلت: تأمل؛ فإن رد الشيخ عن هذا الأمر العظيم إلى سيرة السلف

(١) هكذا في بعض النسخ، فلعله «الحيري» من الحير. جاء في «لسان العرب» لابن منظور بتحقيق علي شيري (٤١٧/٣): «والحير - بالفتح - شبه الحظيرة أو الحمى، وأنشد عن بعض الهذليين: فيارب حيري جمادية - تحدر فيها الندى الساكب». وقال: فإنه عنى روضة متحيرة (٤١٥/٣). وفي بعض النسخ ما يقرأ: «الحيزى»، ولم أجده له معنى، فالله أعلم.

(٢) أخرجها ابن قدامة في «التوايين» (ص ٢١٠: ٢١٥) وغيره.

(٣) «إعلام الموقعين» (١/ ٤٩).

❁ الأصل الثالث ❁

التَّصْنِيفُ وَالتَّربِّيَّةُ^(١)

إذا تبيّن أن رفعة الأمة مرهونة بالعلم والعمل، وأن الأمة قد اختلفت فيهما اختلافاً كبيراً، وأنه قد علق بالإسلام ما ليس منه، وأنه لا سبيل إلى التخلص من الذل المضروب علينا من قرون إلا بالرجوع إلى الدين الصحيح؛ كما روى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالرَّزَعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»^(٢): وجب المسارعة إلى تحقيق ما يرفع عنا الذل، وهو الرجوع إلى صفاء الوحيين - الكتاب والسنة - على فهم السلف الصالح الذين هم أهل القرون الثلاثة الأولى.

وإذ قد امتدت يد التحريف إلى صفاء الإسلام حتى لوثته، وعلى جماله حتى شوته، كانت تصفيته من كل دخيل من أوجب الواجبات، ما دام الحق الذي بعث الله به نبيه ﷺ مضمون البقاء إلى يوم تبدل الأرض والسموات بضمان الله تعالى القائل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٣).

وإذا دب التحريف إلى قوم وشحت مناهجهم عن التصفية، أصابهم حيرة لا يفرقون معها بين حلال وحرام، كما روى مسلم عن عياض بن حمار

(١) هذا الأصل من كتاب «مدارك النظر في السياسة» (١٠٣ - ١٠٩). بتصرف.

(٢) صحيح: رواه أبو داود (٣٤٢٦)، انظر: «الصحيحة» للعلامة الألباني رقم (١١).

(٣) سورة «الحجر» (٩).

المجاشعي أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم في خطبته: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُم مَّا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا؛ كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ - عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ - ؛ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...» (١).

ولما كانت الجاهلية على هذا الوصف الذي في الحديث، بعث الله نبيه محمداً ﷺ مخلصاً لها دينها من الشوائب، ومربياً لها على الإسلام الذي ارتضاه لها ربها، وعلى قاعدة «التصفية والتربية» - وإن شئت فقل: «التحلية والتحية» - قامت دعوة الإسلام.

ففي التوحيد: لا يتربى المرء عليه سليماً حتى يتخلص من رواسب الشرك، ولذلك قال الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢).

وفي التشريع: لا يتربى المرء عليه سليماً حتى يتخلص من البدع، ولذلك كان النبي ﷺ في كل خطبة الجمعة يأمر بلزوم الدين الصحيح المتمثل في الكتاب والسنة، ويحذر مما يغشاه ويكدر صفاءه - وهو البدع - .

فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا خطب أحمّرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه؛ كأنه منذر جيش يقول: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ. يقول: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى،

(١) «صحيح مسلم» (٢٨٦٥).

(٢) سورة «البقرة» (٢٥٦).

ويقول: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(١).

وتكراره لهذه الجملة دليل تأصيلها وشدة العناية إليها.

○ وخلاصة هذه القاعدة: أنها تعني تصفية الإسلام من كل دخيل، وتربية الناس على هذا الإسلام الأصيل؛ أي: تسمية التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والفقه من الآراء الحادثة المرجوحة، والأخلاق من سلوك الأمم الهالكة المقبوحة، والأحاديث النبوية الصحيحة من الأحاديث المكذوبة المفضوحة... وهكذا»^(٢).

﴿ تطبيق: ﴾

اجتمع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعلي بن حاج القائد الروحي - كما يقولون - للحزب الجزائري - الجبهة الإسلامية للإنقاذ - ، وكان الشيخ على دراية دقيقة بحوادثهم، وبلغه أن مؤيديهم يُعَدُّون بالملايين، فكان مما سأله عنه ما أثبتته هنا اختصاراً: أن قال له الشيخ: أكل الذين معك يعرفون أن الله مستوٍ على عرشه؟ وبعد أخذ وردّ وتهرّب وصد، قال المسؤول: نرجو ذلك! قال له الشيخ: دعك من الجواب السياسي! فأجابه بالنفي. فقال الشيخ: يكفيني منك هذا!^(٣).

هذا السؤال تفرضه قاعدة «التصفية والتربية» التي هي أدق ميزان تعرف به

(١) «صحيح مسلم» (٨٦٧).

(٢) من أراد بسطاً في الموضوع فليرجع إلى كتاب «التصفية والتربية» لأخينا علي بن حسن ابن عبد الحميد في طبعته الجديدة لعام (١٤١٥هـ).

(٣) شريط مسجل من «سلسلة الهدى والنور» رقم (١/٤٧٥) و(١/٤٦٧).

الدعوات الجهادية اليوم؛ لأن من عجز عن تصفية عقائد مؤيديه ومحبيه وتربيتهم على العقيدة السليمة، يكون أعجز عن تصفية ثمراتها في أخلاقهم وسائر أعمالهم، وفيهم مبغضوه ومحاربوه، فكيف بتربيتهم بعد ذلك؟ واللّه يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (١).

ثم الجهاد نفسه لا يكون إلا بأمة مؤتلفة القلوب، لأن الائتلاف وافد النصر؛ كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ (٣).

والقلوب إن لم تجتمع على العقيدة السلفية كان أصحابها في شقاق لا يجبره اجتماعهم في صناديق الاقتراع، قال اللّه جل وعلا - مخاطبًا أصحاب النبي ﷺ - : ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَتْكُمْ بِهِءَ فَقَدْ ءَاهَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ (٤).

ومهما تكن عليه الغثائية السياسية من جميع، فإن بداية أمر عقيدتها إلى تجميع، ونهاية تجميعها إلى تفريق وتبديع؛ لأن اجتماع الأبدان لن يكون إلا مؤقتًا، إذا كان عقد القلوب مشتبًا، ولم أجد لهؤلاء أصدق وصفًا من قول اللّه تعالى في اليهود: ﴿بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ (٥).

وجُمَاع الأمر: أن اللّه وعد بالاستخلاف الحسن من عبده وحده بلا إشراك، فقال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي

(١) سورة «الرعد» (١١).

(٢) سورة «الأنفال» (٦٢ - ٦٣).

(٣) سورة «البقرة» (١٣٧).

(٤) سورة «الحشر» (١٤).

الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴿١﴾.

وأما تحديد الشيخ سؤاله في مسألة الاستواء، فلأنها مفترق الطرق بين أهل السنة وأصحاب الأهواء، ولأنها العقيدة السهلة التي كان يعرفها مجتمع النبي ﷺ الذي فتح الدنيا وقاد الأمم حتى الجواري من رعاة الغنم.

وامتحان الشيخ بها ذلك الحزب السياسي الزاعم أنه مكتمل في دينه وعلى مستوى جاهلية وقته، هذا الامتحان مسلك سلفي، وإن رغم أنف كل خلفي؛ فقد روى مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي غنمٌ بين أحد والجوانية فيها جارية لي، فاطلعتها ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا رجلٌ من بني آدم فأسِفْتُ، فصككتُها، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فعظَّم ذلك عليّ، فقلتُ: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: «ادْعُهَا»، فدعوْتُها، فقال لها: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قالت: في السماء: قال: «مَنْ أَنَا؟» قالت: أنت رسولُ الله، قال: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤَمِّنَةٌ» (٢).

فتأمل - يرحمك الله - هذا المجتمع الذي كان يجاهد به النبي ﷺ اكتمل في عقيدته حتى عند رعاة الغنم الذين تقل صحبتهم للنبي ﷺ كهذه الجارية. وتأمل حقيقة المجتمعات الإسلامية اليوم التي يُطمع تسلُّق عرش الحكم بها؛ لتدرك البون الشاسع بين جهاد أولئك وجهاد هؤلاء.

فهل استطاعت الدعوات الجهادية أن تجمع الأتباع - فضلاً عن الرّاع - على «أين الله؟»، أم هو سؤال أضحى أضحوكةً تتندر بها الأحزاب في زمن

(١) سورة «النور» (٥٥).

(٢) رواه أحمد (٤٤٧/٥)، ومسلم (٥٣٧).

تأثير الحضارات ومحل سخرية عند منظري الجماعات؟!.

أم أنهم فهموا ضرورة الحكم بما أنزل الله ولو أنهم ضيّعوا الله؟!.

فمتى يأذن الله بعق رقابهم ممن استذلّوهم؛ كما عتقت الجارية بعد أن عرفت الله؟ ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

لكن حقيقة هذا السؤال هي: استخراج حقيقة الدعوات، وتبين مدى خلوص النيات، لأن في الاهتمام بالحكم بالشرعية، وفي الاهتمام بمسألة الاستواء اهتمامًا بحق الله تعالى، لكن بين الأولى والثانية فرق، وهو أن للعبد في الأولى حظًا لنفسه، وهو ما يتكرر على الألسن من استرجاع المظالم واستيفاء الحقوق، والعيش الرغد الموعود به حقًا في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢)، أي: أن حظ العبد خالط حق الرب. وأما الاهتمام بصفة الاستواء لله فهو اهتمام بحق الله الخالص، ليس للداعي إليها أدنى نصيب من حظ نفسه.

فتأمل هذا الفرق تدرك عزة الإخلاص؛ لأن الدندنة حول قضية «الحكم بما أنزل الله» مع إهمال قضايا صفات الرب الخالصة أو تأخيرها أو تهميمها - وهي أشرف ما أنزله الله؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم كما سبق - أكبر دليل على أن في الأمر شائبة تؤكد ضرورة الرجوع إلى دعوة الأنبياء الذين قالوا لقومهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ﴾^(٣).

فقدّموا الاهتمام بشرك القبور على الاهتمام بشرك القصور - إن صح هذا

(١) سورة «يوسف» (٢١).

(٢) سورة «الأعراف» (٩٦).

(٣) سورة «الأعراف» (٥٩).

التعبير -؛ لهذا لم تكن الإمامة من أصول الإيمان؛ فتدبر^(١).

(١) لابن تيمية كلام نفيس في ذلك في «منهاج السنة» (١/١٠٦ - ١١٠)، فراجع، وفي قتال الولاة من أجل الدنيا والتباسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في (٥/١٥٢)، ومثله عنه في «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (١٤٧).

❁ الأصل الرابع ❁

التزكية

وهي تزكية النفوس وتطهيرها من الدنس، كالغش والحقد والحسد والظلم، والمنهج السلفي للإصلاح والتربية والسلوك والتزكية لا يجعل مثلاً أعلى في هذا إلا رسول الله ﷺ، إذ هو أظهر البشر نفساً وأعلاهم مقاماً وأقومهم خلقاً، وأرشدهم طريقةً ومنهاجاً، وكذلك يجعل سيرة الصحابة الأول، ورجال الصدر الأول - الذين تمثلوا القرآن والسنة قولاً وعملاً وخلقاً - قدوةً في التزكية، ويأتي بعدهم التابعون بإحسان والعلماء العاملون في كل عصر وفق المنهج السلفي.

وبهذا يتحد المنهج السلفي في التزكية؛ فإنه امتثال حقيقي - لا ظاهري صوري - لكلام الله وكلام رسوله ﷺ؛ مع البعد - كل البعد - عن ترهات التصوف؛ فإن أول التصوف ابتداءً، وآخره زندقة - كما قيل^(١) - .

(١) انظر: «الدعوة السلفية» لعباسي (ص ٢٠).

❁ الأصل الخامس ❁

الاستقامة على الأوامر والنواهي^(١)

حتى لا يروغ الإنسان كروغان الثعالب، فيخلص العبادة لله ﷻ متبعاً في ذلك طريق النبي ﷺ في الاستقامة في العقيدة، والاستقامة في العبادة، والاستقامة في الحكم على الأشياء، حيث قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وَالْوِاسْتِقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾^(٤).

وفي «صحيح مسلم» من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رحمته الله أنه قال للنبي ﷺ: يا رسول الله، قل لي قولاً في الإسلام لا أسأل عنه غيرك، فقال رسول الله ﷺ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ؛ ثُمَّ اسْتَقِم»^(٥).

وفي حديث ثوبان، عن النبي ﷺ أنه قال: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ»^(٦).

(١) نقلته - بتصرف يسير - من المحاضرة الخامسة والثلاثين للعلامة ابن فوزان من كتاب «محاضرات في العقيدة والدعوة» (ج ٣/ ص ٩٤ : ٩٨).

(٢) سورة «فصلت» (٦).

(٣) سورة «هود» (١١٢).

(٤) سورة «الجن» (١٦).

(٥) في «صحيح مسلم» (٣٨) من حديث سفيان بن عبد الله رحمته الله.

(٦) صحيح: «موطأ مالك» (٦٥) وغيره، وهو صحيح؛ كما في «صحيح الجامع» (٩٥٢).

وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «سَدُّوا وَقَارِبُوا، واعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يُدْخَلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت - يا رسول الله -؟ قال: «ولا أنا؛ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ» ^(١).

✍ الاستقامة على دين الله تعالى:

فعليك أن تستقيم في الحقوق، فلا تجور على أحد بالقول أو بالشهادة. قال ﷺ: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا» ^(٢)، وقال تعالى: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» ^(٣).

فالمسلم يستقيم في قوله حتى مع الأعداء، فلا يقول إلا ما يوافق الحق، وكذلك يستقيم في الشهادة، فلا تحمله الحمية مع قريبه إلى أن يشهد له بغير حق، ولا تحمله البغضاء لخصمه إلى أن يشهد عليه بالباطل.

قال ﷺ: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» ^(٤).

وقال ﷺ: «يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» ^(٥).

(١) صحيح: «صحيح البخاري» (١٨٢/٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) سورة «المائدة» (٢).

(٣) سورة «المائدة» (٨).

(٤) سورة «المائدة» (٨).

(٥) سورة «النساء» (١٣٥).

فيجب على المسلم أن يكون مستقيماً في أقواله مع أعدائه، فلا يجوز عليهم بالجور والشهادة، ومع أصدقائه فلا يحيف معهم بغير حق، بل يكون معتدلاً في أقواله؛ كما قال جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾^(١).

الاعتدال في كل شيء، والاستقامة في كل شيء - في القول وفي الفعل وفي الاعتقاد - أمر واجب على كل مسلم. ومن لزم الاستقامة ولزم الاعتدال في جميع أموره فإنه يحصل على ما وعد الله المستقيمين به. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾^(٢).

استقاموا على هذه الكلمة وحققوها قولاً وعملاً، ولا يكفي في القول أن يقولوا: «ربنا الله» فقط، ولا يستقيمون على ما تقتضيه هذه الكلمة من لزوم لمقتضياتها ومدلولاتها.

فالقول وحده لا يكفي؛ بل لابد أن يحقق القول بالعمل؛ ﴿قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ على هذه الكلمة، فأدوا حقها وما يجب لها مما أمر الله تعالى به، وأمر به رسوله ﷺ، أما من تظاهر بالإيمان وقلبه بخلافه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار، أو قالها بلسانه وعمل بخلافها فهو من الذين قال الله فيهم: ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾^(٣) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ^(٤)، ثم قال الله تعالى: ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾^(٥)، يعني

(١) سورة «الأحزاب» (٧٠-٧١).

(٢) سورة «فصلت» (٣٠).

(٣) سورة «الصف» (٢-٣).

(٤) سورة «فصلت» (٣٠).

عند الموت، وعند قبض أرواحهم، وفي حالة نزع أرواحهم، الحالة التي هي أشد الحالات وأخرج المواقف عند ختام حياتهم ونهاية أعمارهم وانتقالهم من دار الدنيا إلى دار الآخرة.

تنزل عليهم ملائكة الرَّحْمَن: ﴿أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾^(١)، تقول لهم: لا تخافوا؛ أنتم قادمون عليه في الآخرة، فإن الله قد أعدَّ لكم كرامته وأعدَّ لكم جنته، فأنتم قادمون على رب رحيم، وعلى دار كريمة ومقام عظيم.

ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، لا تحزنوا على أموالكم التي تركتموها، ولا على أولادكم، ولا على ما تركتموه في الدنيا، لا تحزنوا عليه - لأن الحزن على شيء فات، وأما الخوف فهو على شيء مستقبل - ؛ فهي تطمئنهم؛ وذلك بنفي الحزن عنهم ونفي الخوف؛ ثم تقول لهم: ﴿وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾^(٢) التي وعدكم الله ﷻ؛ فإن الله سبحانه لا يخلف وعده لمن صدق معه فأطاعه واتقاه، ﴿نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾^(٣).

فالملائكة تتولَّى شؤونهم كما تولتهم في الدنيا على الطاعة وعلى الخير، فهي تكون معهم في الآخرة، كما قال ﷻ: ﴿جَنَّتْ عَنْ يَدِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾^(٤).

كل هذه الكرامات وهذه البشارات بسبب الاستقامة لأنهم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا

(١) سورة «فصلت» (٣٠).

(٢) سورة «فصلت» (٣٠).

(٣) سورة «فصلت» (٣١).

(٤) سورة «الرعد» (٢٣ - ٢٤).

اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا ﴿١﴾ على هذه الكلمة العظيمة، وفي الآية الأخرى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١).

لا خوف عليهم من مستقبلهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم وما تركوا، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢).

هذه كالأية التي قبلها؛ فيها البشارة لأهل الجنة عند الموت، وعند خروجهم من هذه الدنيا؛ ييسرون ويطمأنون حتى يفرحوا بقاء الله ﷻ.

هذا في الآخرة وعند الوفاة، أما في الدنيا فإن أهل الاستقامة يكونون على هدى، ويكونون على طمأنينة وراحة بال وهدوء نفس وانسراح نفس؛ لأنهم يسرون على طريق مستقيم وعلى جادة واضحة لا يعكرها معكر، ولهذا يقول جل وعلا: ﴿وَالْوِاسْتِقَامَةُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ (٣)، لو استقاموا على الطاعة وعلى شريعة الله ﷻ لأنزل عليهم البركات، ولسقاهم الغيث وأخرج لهم من الثمرات التي يتنعمون ويقتاتون بها، ولأزال عنهم الشدائد والمجاعات، وأدرّ عليهم السماء؛ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (٤).

وقال تعالى - أيضا - : ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ (٥).

هذا يكون في الدنيا، فأهل الاستقامة في الدنيا في راحة وفي نعمة من الله

(١) سورة «الأحقاف» (١٣).

(٢) سورة «الأحقاف» (١٤).

(٣) سورة «الجن» (١٦).

(٤) سورة «الأعراف» (٩٦).

(٥) سورة «المائدة» (٦٥).

ﷺ، وإن أصابهم شيء بسبب ذنوبهم فإنما هو تكفير لسيئاتهم وتمحيص لخطاياهم، فهو من صالحهم كما قال النبي ﷺ: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ - حَتَّى الْهَمُّ يُهْمُّهُ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ»^(١).
وقال ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ عَجَبٌ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ»^(٢).

﴿٢٥٧٣﴾

(١) صحيح: مسلم برقم (٢٥٧٣) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما.
(٢) صحيح: مسلم برقم (٢٩٩٩) من حديث صهيب رضي الله عنه.

❁ الأصل السادس ❁

الطريقُ واحدٌ^(١)

اعلم - رحِمَك اللهُ تعالى - أن الطريق الذي يضمن لك نعمة الإسلام واحد لا يتعدد؛ لأن الله تعالى كتب الفلاح لحزب واحد فقط، فقال ﷺ: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢)، وكتب الغلبة لهذا الحزب وحده، فقال: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾^(٣).

ومهما بحثت في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فلن تجد تفريق الأمة إلى جماعات وتحزيبها في تكتلات إلا مذبذباً.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٤) ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونَ﴾.

وكيف يُقَرَّرُ ربُّنا جل وعلا أمةً على التشتت بعدما عصمها بحبله، وهو يرى نبيه ﷺ منها حين تكون كذلك ويتوعدها عليه، فيقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا

(١) هذا الأصل من كتاب «مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية» لفضيلة الشيخ عبدالمالك بن أحمد المبارك رمضان الجزائري (٣٥ - ٦١) بتصرف.

(٢) سورة «المجادلة» (٢٢).

(٣) سورة «المائدة» (٥٦).

(٤) سورة «الروم» (٣١ - ٣٢).

يَفْعَلُونَ»^(١).

وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: ألا إن رسول الله ﷺ قام فينا فقال: «أَلَا؛ وَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ؛ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ؛ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ»^(٢).

○ قال الأمير الصنعاني رَحِمَهُ اللهُ: «ليس ذِكْرُ العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين، وإنما هو لبيان اتساع طرق الضلال وشعبها، ووحده طريق الحق، نظير ذلك ما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾»^(٣)، أنه جَمَعَ السبل المنهي عن اتباعها لبيان تشعب طرق الضلالة وكثرتها وسعتها، وأفرد سبيل الهدى والحق لوحده وعدم تعدده».

وعن ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: خط لنا رسول الله ﷺ خطاً، ثم قال: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ»، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله، فقال: «هَذِهِ سُبُلٌ؛ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ». ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾»^(٤).

فدلَّ هذا الحديث بنصه على أن الطريق واحد.

○ قال ابن القيم: «وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما

(١) سورة «الأنعام» (١٥٩).

(٢) رواه أحمد (١٠٢/٤)، وغيره من حديث أبي هريرة، وله روايات أخرى كثيرة عن أنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وغيرهم، وهو في «الصحيح» للعلامة الألباني (٢٠٣)، وقد سبق الكلام عليه.

(٣) سورة «الأنعام» (١٥٣).

(٤) سورة «الأنعام» (١٥٣).

بعث به رسله، وأنزل به كتبه، ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة، والأبواب عليهم مغلقة، إلا من هذا الطريق الواحد؛ فإنه متصل بالله موصل إلى الله^(١).

قلت: ولكن كثرة بُنياته العاديات تشكك فيه وتخذل عنه، وإنما انحرف عنه من انحرف من الفرق استثناسًا بالتعدد، وتوَحُّشًا من التفرد، واستعجالًا للوصول، وجُبْنًا عن تحمُّل الطول.

○ قال ابن القيم رحمته الله: «من استطال الطريق ضَعُف مشيه»^(٢).

(١) «التفسير القيم» (١٤، ١٥).

(٢) «الفوائد» (ص ٩٠ - ط: دار الكتب العلمية).

❁ الأصل السابع ❁

نَيْلُ السُّؤْدُدِ بِالْعِلْمِ (١)

هَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ هُوَ تَبْيَانُ أَصْلِ الْعَمَلِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تُكْرَسَ لَهُ الْجُهُودُ؛ فَإِنْ قَوْمًا رَأَوْا النِّشَاطَ الرَّهِيْبَ الَّذِي تَجْتَهِدُ فِيهِ قَوَى الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ، فَظَنُّوا أَنَّ سِيَادَتَهُمْ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ بِمَجْرَدِ مُقَابَلَةِ نِشَاطِهِمْ بِنِشَاطٍ أَقْوَى مِنْهُ، فَوَجَّهُوا كُلَّ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ وَسَائِلٍ لِمَجَارَاتِهِمْ، وَأَهْمَلُوا الْعِلْمَ الشَّرْعِيَّ إِهْمَالًا فَاحِشًا!

وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُمْ مَهْمَا أَحْكَمُوا التَّنْظِيمَ، وَأَحْسَنُوا التَّدْبِيرَ، وَكَثَّفُوا النِّشَاطَ، وَحَفَظُوا مِنْ مَكَائِدِ الْعَدُوِّ، فَلَنْ يَكْتَبَ لَهُمْ سُؤْدُدٌ وَلَا رَفْعَةٌ حَتَّى يُؤَسِّسُوا عَمَلَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ، وَيَعْرِفُوا لَهُ وَلِأَهْلِهِ قَدْرَهُ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (٢).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ﴾ (٣).

○ قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «بِالْعِلْمِ» (٤).

○ وَهَذَا أَخَذَهُ مَالِكٌ مِنْ شَيْخِهِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ فَقَدْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ:

«سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ﴾ (٥): إِنَّهُ

(١) «مدارك النظر في السياسة» (٥٣ - ٦١).

(٢) سورة «المجادلة» (١١).

(٣) سورة «الأنعام» (٨٣).

(٤) «شرح السنة» للبغوي (١/ ٢٧٢).

(٥) سورة «الأنعام» (٨٣).

العلم؛ يرفع الله به من يشاء في الدنيا»^(١).

وهذه الرفعة تكون في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله تعالى عن اصطفائه طالوت لسيادة الملأ من بني إسرائيل: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَأَتَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(٢).

وفي «صحيح مسلم»^(٣) عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعُسفان - وكان عمر يستعمله على مكة^(٤) -، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى^(٥) من مواليها، قال: فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله جل وعلا، وأنه عالم بالفرائض^(٦). قال عمر: أما إن نبيكم ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ».

ولذلك أخبر الله جل وعلا أنه رفع الرّبّانيين من بني إسرائيل حتى جعلهم حكاماً عليهم ينفذون فيهم أمر الله تعالى، فقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَخْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ

(١) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/١٣٣٥)، و(٧/٢١٧٦)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٩٠١)، وهو صحيح.

(٢) سورة البقرة (٢٤٧).

(٣) صحيح: مسلم برقم (٨١٧). ورواه - أيضاً - ابن ماجه (٢١٨).

(٤) أي: جعله والياً عليها.

(٥) أي: عبد مملوك.

(٦) أي: عالم بالمواريث، وفي طريق زيادة: «قاضي».

وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴿١﴾ ،

وهؤلاء الربايون الممكن لهم جاء وصفهم بالعلم والتعليم.

قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ (٢).

وفي كتاب الله جل وعلا آيتان تشابهتا في اللفظ:

يقول الله في الأولى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (٣).

وفي الثانية يقول عن يوسف عليه السلام: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ (٤).

○ وفي هذا سرٌ بديعٌ من أسرار الكتاب العزيز؛ ذكره ابن تيمية في كلام نفيس جداً؛ حيث يقول: «ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة إبراهيم، وفي قصة احتيال يوسف، ولهذا قال السلف: بالعلم؛ فإن سياق الآيات يدل عليه، فقصة إبراهيم في العلم بالحجة والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين، وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير لتحصل منفعة المطلوب. فالأول علم بما يدفع المضار في الدين. والثاني: علم بما يجلب المنافع.

أو يقال: الأول هو العلم بما يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته.

(١) سورة «المائدة» (٤٤).

(٢) سورة «آل عمران» (٧٩).

(٣) سورة «الأنعام» (٨٣).

(٤) سورة «يوسف» (٧٦).

والثاني: علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها.

أو يقال: قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليها، وقصة يوسف في علم الأفعال عند الحاجة إليها، فالحاجة جلب المنفعة ودفع المضرة، قد تكون إلى القول، وقد تكون...^(١)

ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات وعلم السياسة والإمارات مقهورين مع هذين الصنفين، تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم، وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك، وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض في الدين والدنيا، وتارة يعيشون في ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم ولا وال يظلمهم، وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم^(٢).

فمدار أمر الرئاسة الدينية والدنيوية على العلم؛ لأنه أصل لهما.

○ ولذلك قال ابن تيمية - أيضًا - : «وذلك أن الله يقول في كتابه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾^(٣)، فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنه أنزل الحديد كما ذكره.

فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا

(١) بياض بالأصل.

(٢) «مجموع الفتاوى» (١٤/٤٩٣، ٤٩٤).

(٣) سورة «الحديد» (٢٥).

وَنَصِيرًا^(١)؛ والءاب هو الأصل؛ ولهذا أول ما بعء الله رسوله أنزل عليه الءاب، ومء بمكة لم يأمره بالسيف ءءى هاجر وصار له أعوانٌ على الجهاد^(٢).

إءن فالءن ٱءصورون قىام ءولة الإسلام بمءرء عاطفة إسلامية، وفكر مجرد عن ءبة الشرع ٱسمونه «فكرًا إسلاميًا»، ونءف من العلم ٱسمونها «ءقافة إسلامية»، وأن الءلعم مرءلة قاءمة بعءها، فهؤلاء طلبوا سراءًا، لأنهم ٱءءلونها بلا قوة ولا أسباب.

وأولى القوءن قوة الءن الءى عله وعد الله المؤمنن بالنصر؛ فقال: ﴿وَكَانَ ءَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣)، ولهذا قال ابن القيم: «ولما كان جهاء أعداء الله في الءارء فرءًا على جهاء العء نفسه في ذات الله، كما قال النبى ﷺ: «المُءَاهءُ مَنْ ءَاهءَ نَفْسُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، والمُءَاهِرُ مَنْ هَءَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»^(٤)؛ كان جهاء النفس مقءمًا على جهاء العءو في الءارء، وأصلًا له، فإنه من لم ٱءاهء نفسه أولًا، لءفعل ما أمرء به وءترك ما نُهءء عنه، وٱءاربها في الله، لم ٱمكنه جهاء عءوه، والائنصاف منه، وعءوه الءى ببن ءنبه قاهر له مُسلطٌ عله لم ٱءاهءه ولم ٱءاربه في الله؛ بل لا ٱمكنه الءروء إلى عءوه ءءى ٱءاهء نفسه على الءروء.

(١) سورة «الفرقان» (٣١).

(٢) «مءموع الفءاوى» (٢٨/٢٣٤). وأءب أن أنه القارئ هنا إلى أننا وءءء من ابءلى بفكر ثورى ٱبءر كلام ابن ءيمية هذا عءء آية الفرقان؛ لأن ما بعءها ٱءطم له المرء من اسءلال كلام الشىء! فءنبه!

(٣) سورة «الروم» (٤٧).

(٤) رواه أءمء (٣/٢١)، وءيره، وهو صءىء.

فهذان عدوان قد امتحن العبدُ بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقفٌ بينهما يُبْطِئُ العبدَ عن جهادهما ويُخَذِّلُهُ ويرْجِفُ به، ولا يزال يُخَيِّلُ له ما في جهادهما من المشاق، وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذَيْنِكَ العدوَيْنِ إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾^(١)، والأمر باتخاذهُ عدوًّا تنبيهٌ على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدوٌّ لا يفتر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس»^(٢).

هذا الكلام غاية في الجودة والوضوح، وهو تصحيح لمنهج الذين يرمون غيرهم بالحجارة، ويؤتوهم من زجاج، وفي الوقت نفسه يعظّمون الأسباب المادية حتى يروا أن عدوهم تمكن لقوته.

والحق أنه لا يدخل عليهم العدوُّ بيوتهم إلا إذا وهى بنيانها، أي: لا يهزم المسلمون لقوة عدوهم ولكن لضعف إيمانهم، حتى ولو عريت أيديهم من الأسباب؛ بعد بذل الوسع، كفاهم الله ما نابهم.

○ قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: «ومن سنة الله أن من لم يُمكن المؤمنين أن يعيدوه»^(٣) من الذين يؤذون الله ورسوله، فإن الله سبحانه منتقم منه لرسوله، ويكفيه إياه؛ كما قدمنا بعض ذلك في قصة الكتاب المفتري، وكما قال

(١) سورة «فاطر» (٦).

(٢) «زاد المعاد» (٨/٣ - ط: دار ابن رجب).

(٣) تصحفت في المطبوع إلى «أن يعذبوه»، وهو غير مستقيم، وما أثبتته أعلاه هو الموافق للأصول المخطوطة، كما في المطبوع حديثاً (٣٥٧/٢).

سبحانه: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ (١) (٢).
 ○ وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: «تَاللَّهِ مَا عَدَا عَلَيْكَ الْعَدُوُّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَوَلَّى عَنْكَ الْوَلِيُّ؛ فَلَا تَظُنْ أَنَّ الشَّيْطَانَ غَلَبَ، وَلَكِنَّ الْحَافِظَ أَعْرَضَ» (٣).
 وقد عرفت أنك تُحَرِّمُ ولاء ربك إذا تركت المأمور، وركبت المحذور،
 كما أنك منصور بحفظك الله في أمره ونهيه، فعاد الأصل إلى العلم؛ لأنه لا يُعرف الأمر والنهي إلا به.

✍ لطيفة:

عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك، قال: فشكونا إليه ما
 نلقى من الحجاج، فقال: «مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ»؛
 سمعتُ هذا من نبيكم (٤).

○ قال ابن حجر: «وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون
 في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمنُ عمر بن عبدالعزيز
 - وهو بعد زمن الحجاج بيسير - وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن
 عبدالعزيز، وأجاب بعضهم: أن المراد بالفضل تفضيل مجموع العصر على
 مجموع العصر، فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء،
 وفي عصر عمر بن عبدالعزيز انقرضوا، والزمان الذي فيه الصحابة خيرٌ من
 الزمان الذي بعده؛ لقوله رَحِمَهُ اللهُ: «خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي» (٥).

(١) سورة «الحجر» (٩٤ - ٩٥).

(٢) «الصارم المسلول» (ص ١٦٤).

(٣) «الفوائد» (ص ٧٩).

(٤) صحيح: رواه أحمد (٣/ ١١٧)، والبخاري (٧٠٦٨)، والترمذي (٢٢٠٦).

(٥) لفظ «الصحيحين»: «خير الناس قرني...»، وقد أشار الشيخ العلامة الألباني رَحِمَهُ اللهُ في =

ثم قال: «ثم وجدت عن عبدالله بن مسعود التصريح بالمراد، وهو أولى بالاتباع، فأخرج يعقوب بن شيبه من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: «لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شرُّ من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة؛ لست أعني رخاءً من العيش يصيبه، ولا مالاً يفيد، ولكن لا يأتي عليكم يومٌ إلا وهو أقلُّ علماً من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرن بالمعروف ولا ينهون عن المنكر؛ فعند ذلك يهلكون».

ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: «لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شرُّ مما كان قبله، أما إنني لا أعني أميراً خيراً من أمير، ولا عامّاً خيراً من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون معهم خلفاء، ويجيء قوم يفتنون برأيهم»...^(١).

قلت: رفع الإشكال بالأثر هو قرّة عيون أهل الأثر، خاصة وهو جارٍ على الأصول؛ لأن غالب الخلق ليرحم المال والسلطان وصول، ألم تسمع الله تعالى يخبر عن أهل الشمال حسرتهم قائلين: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّ﴾ (٢٨) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ^(٢).

ولو تأملت فتنه الحركات الإسلامية - فضلاً عن غيرها - لوجدتها مجموعة في هاتين النعرتين:

= تعليقه على «التنكيل» للمعلّم (٢/٢٢٣) إلى أنه لا أصل للفظ الذي ساقه الحافظ هنا.

(١) «الفتح» (١٣/٢١)، وهناك حسن ابن حجر الأثر، ورواه الفسوي كما في «ذيل المعرفة والتاريخ» (٣/٣٩٣)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/١٣٦) وغيرهما.

(٢) سورة «الحاقة» (٢٨ - ٢٩).

- تصور أن خيرية أمة على أخرى تابعة لخيرية حكامها.

- أو وفرة اقتصادها.

ألا ترى أن أكثرهم لا يردّون عن عرش الملك يدّ لأمس، ولو كانت طماعة من ديمقراطية الوساس، وآخرين يرون أن عودة عز المسلمين مرهونة بالتفوق الحضاري، ولذلك لا يبرحون عليه عاكفين!

وهذا يبين لك سر عناية ابن مسعود بمعالجتهم دون غيرهما، وتالله إنه لفقه النفس الذي فتح الله به عليه، فلتعرف - أخا الإسلام - للسلف فضلهم، واستمسك بغرزهم تسترح من شبهات بُنيّات الطريق.

وأخيرًا إلى العلم يا من ينشد عز الإسلام.

○ فعن تميم الداري قال: تناول الناس في البناء في زمن عمر، فقال عمر: «يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوّده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوّده قومه على غير فقه كان هلاكًا له ولهم»^(١).

○ وعن الحسن قال: «كانوا يقولون: موت العالم ثلثة في الإسلام لا يسدّها شيء ما اختلف الليل والنهار»^(٢).

○ وعن هلال بن خباب قال: «سألت سعيد بن جبّير، قلت: يا أبا عبد الله،

(١) رواه الدارمي (رقم ٢٤١).

(٢) المصدر السابق (رقم ٣١٤)، وأحمد في «الزهد» (ص ٢٦٢)، وابن عبد البر في «جامع

البيان» (١/١٥٣)، وهو صحيح؛ فإن هشام بن حسان تابعه أبو الأشهب - جعفر بن حيان العطاردي - كما في المصدر الأخير، وفي «شرح السنة» للبخاري أنه من قول ابن

ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم^(١).

❦❦❦❦❦❦

(١) رواه ابن سعد (٢٦٢)، وابن أبي شيبة (٤٠/١٥)، والدارمي (٢٥١)، وأبو نعيم (٤/٢٧٦)، والخطيب في «الفييه والمفقه» (١٤٨)، وابن عبد البر في «جامعه» (١/١٥٣)، وهو حسن، وإن كان فيه هلال بن خباب، لأن هلالاً هو السائل، ومثل هذا يضبط عادة. قلت: قال الشيخ عادل العزازي - حفظه الله - : «إسناده ضعيف». «الفييه والمفقه» (١/١٥٤).

❁ الأصل الثامن ❁

الوسطية

❁ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ❁

تعريف «الوسط»:

الوسط هو: العدل، والخير، والأفضل، قال الله جل شأنه: ❁ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ❁^(١).

○ قال القرطبي رحمه الله: «المعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض، كذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ❁، أي: جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم.

والوسط: العدل، وأصل هذا أن أحمَدَ الأشياءِ أوسطها.

روى الترمذي^(٢) عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ❁ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ❁، قال: «عَدْلًا».

قال: «هذا حديث حسن صحيح».

وفي التنزيل: ❁ قَالِ أَوْسَطُكُمْ ❁^(٣)، أي: أعدلهم وخيرهم.

وقال زهير:

(١) سورة البقرة (١٤٣).

(٢) في «سننه» (٢٩١٦)، وهو عند أحمد (١١٠٦٨)، والبخاري (٣٣٣٩).

(٣) سورة الصافات (٢٨).

هُمْ وَسَطٌ يَرْضَى الْأَنَامُ بِحُكْمِهِمْ

إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَى اللَّيَالِي بِمُعْظَمٍ اهـ^(١).

○ قال العلامة السعدي رَحِمَهُ اللَّهُ - في تفسير هذه الآية - : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، أي: عدلاً خياراً، وما عدا الوسط فأطراف داخله تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين.

وسطاً في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى، وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك.

ووسطاً في الشريعة لا تشديدات اليهود وأحبارهم، ولا تهاون النصارى.

و في باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهر الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاً ولا يحرمون شيئاً، بل أباحوا ما دبّ ودرج؛ بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرّم عليهم الخبائث من ذلك.

فللهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجملها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾، كاملين معتدلين ليكونوا ﴿شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان، ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما

(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٢/٤٣٣) - مؤسسة الرسالة - تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي). والبيت لزهير بن أبي سلمى ص (٢٧).

شهدت له بالرد فهو مردود»^(١).

آثار وأقوال العلماء في الوسطية:

○ قال الحسن البصري رَحِمَهُ اللهُ: «ستكم - واللّه الذي لا إله إلا هو - بين الغالي والجافي؛ فاصبروا عليها - رحمكم الله -؛ فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقلُّ الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على ستهم حتى لقوا ربّهم؛ فكذاكم - إن شاء الله - فكونوا»^(٢).

○ وقال الإمام الطحاوي رَحِمَهُ اللهُ^(٣): «ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(٥)، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس».

○ وقال أبو حامد الغزالي - رحمه الله تعالى^(٦) - : «فقد ورد الشرع في الأخلاق بالتوسط بين كل طرفين متقابلين، لأن الماء الفاتر لا حار ولا بارد، فكأنه بعيد من الصفتين، فلا ينبغي أن يبالغ في إمساك المال، فيسحتكم فيه الحرص على المال، ولا في الإنفاق، فيكون مبدراً، ولا أن يكون ممتنعاً عند

(١) تيسير الكريم الرّحمن (ص ٦٦ - ط: دار ابن الجوزي).

(٢) الدارمي «المقدمة» - باب: «في كراهية أخذ الرأي».

(٣) أبو جعفر الطحاوي الحنفي - متن العقيدة - بيان عقيدة أهل السنة والجماعة - ط ١ - بيروت - دار ابن حزم (ص ٣١ - ٣٢).

(٤) سورة «آل عمران» (١٩).

(٥) سورة «المائدة» (٣).

(٦) الإمام الغزالي، «تهافت الفلاسفة» (ط ٨ - القاهرة - دار المعارف - ص ٢٨٦).

كل الأمور فيكون جبانًا، ولا منهمكًا في كل أمر فيكون متهورًا، بل يطلب الجود؛ فإنه الوسط بين البخل والتبذير، والشجاعة؛ فإنها الوسط بين الجبن والتهور... وكذا في جميع الأخلاق».

○ وقال الفخر الرازي^(١): «إن التشديد في دين موسى ﷺ غالب جدًا، والتساهل في دين عيسى غالب جدًا، والوسط العدل شريعة محمد ﷺ؛ قيل: إن شرع موسى ﷺ في القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة، وفي شرع عيسى ﷺ العفو، أما في شرعنا فإن شاء استوفى القصاص على سبيل المماثلة، وإن شاء استوفى الدية، وإن شاء عفى، وأيضًا شرع موسى يقتضي الاحتراز العظيم عن المرأة حال حيضها، وشرع عيسى يقتضي حل وطء الحائض، والعدل ما حكم به شرعنا، وهو أن يحرم وطؤها احترازًا عن تلك الدماء الخبيثة، ولا يجب إخراجها عن الدار».

○ وقال رحمه الله^(٢): «قالوا: الكعبة سُرة الأرض ووسطها، فأمر الله تعالى جميع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض في صلاتهم، وهو إشارة إلى أنه يجب العدل في كل شيء، ولأجله جعل وسط الأرض قبلة للخلق».

○ وقال القرافي رحمه الله^(٣): «دخل عمر بن عبدالعزيز على عبد الملك بن مروان، فقال له: كيف نفقتك في أهلك، فقال له: حسنة بين سيئتين - يا أمير المؤمنين -». يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْرُؤُوا

(١) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الرازي، «التفسير الكبير» أو «مفاتيح

الغيب» (ج ٢٠ / ص ١ - دار الكتب العلمية ١٤١١ هـ - ص ٨٣).

(٢) المرجع السابق (ج ٤ / ص ٨٧).

(٣) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي - «نفائس الأصول في

شرح المحصول» (ج ٦) مرجع سابق (ص ٢٦٠١).

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا^(١).

○ وقال الإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ^(٢): «فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو، ودين الله وسط بين الجافي والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي مع الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد».

○ وقال - أيضًا - رَحِمَهُ اللهُ^(٣): «وقد مدح تعالى أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾^(٤)، وقال: ﴿وَأَتَىٰ ذَا الْقَرْيَةِٰ حَقَّهُ، وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا بُدْرَ بَذِيرًا﴾^(٥)، فمَنعُ ذي القربي والمسكين وابن السبيل حقهم انحراف في جانب الإمساك، والتبذير انحراف في جانب البذل، ورضاء الله فيما بينهما ولهذا كانت هذه الأمة أوسط الأمم، وقبيلها أوسط القبائل بين القبليتين المنحرفتين، والوسط دائماً مَحْمِيٌّ الأطراف، أما الأطراف فالخلل إليها أسرع، كما قال الشاعر:

كَانَتْ هِيَ الْوَسْطَ الْمَحْمِيَّ فَاكْتَنَفَتْ بِهَا الْحَوَادِثُ حَتَّى أَصْبَحَتْ طَرَفًا.

○ وقال الشيخ محمد بن عبد الوهَّاب رَحِمَهُ اللهُ^(٦): «دينُ الله وسط بين

(١) سورة «الفرقان» (٦٧).

(٢) ابن القيم، «مدارج السالكين بين منازل ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾» (ج ٢ - القاهرة - دار الحديث - ص ٥١٧، ٥١٨).

(٣) ابن القيم، «الصلاة وحكم تاركها» - القاهرة - المكتبة التوفيقية (ص ١٤٨ - ١٤٩).

(٤) سورة «الفرقان» (٦٧).

(٥) سورة «الإسراء» (٢٦).

(٦) محمد بن عبد الوهَّاب، «كشف الشبهات»، مع تعليق طلعت مرزوق، إسكندرية - دار =

طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين».

○ وقال نعيم بن حماد رحمته الله: «من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس في ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه» (١).

○ وقال ابن القيم رحمته الله في «نونيته» (٢):

لَسْنَا نُشَبِّهُ وَصْفَهُ بِصِفَاتِنَا	إِنَّ الْمُشَبَّهَ عَابِدُ الْأَوْثَانِ
كَأَلَّا وَلَا نُخْلِيهِ مِنْ أَوْصَافِهِ	إِنَّ الْمُعْطَّلَ عَابِدُ الْأَوْثَانِ
مَنْ مَثَّلَ اللَّهَ الْعَظِيمَ بِخَلْقِهِ	فَهُوَ النَّسِيبُ لِمُشْرِكٍ نَصْرَانِي
أَوْ عَطَّلَ الرَّحْمَنَ مِنْ أَوْصَافِهِ	فَهُوَ الْكُفُورُ وَلَيْسَ ذَا إِيْمَانِ

= الإيمان ص (٣٠ - ٣١).

(١) اللالكائي، «اعتقاد أهل السنة»، ويليهِ «كرامات أولياء الله عليه السلام»، مرجع سابق (ح ٩٣٦).

(٢) ابن القيم «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» - القصيدة النونية - القاهرة - المكتبة التوفيقية (ص ١٧٣).

وَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ فِي الْمَوْتِ وَهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

فالمسلمون شهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها على مريم وروح منه؛ كما في قوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاكُلَانِ مِنَ الطَّعَامِ﴾ ،^(١)
 فشهد الله بأنه رسول، وأكد ذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِيْ اِسْرَءِيْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ﴾ ،^(٢) فهو رسول كسائر الرسل، وهذا هو القول الوسط؛ لا إفراط ولا تفريط.

○ قال العلامة ابن جبرين: «الإسلام بين الغلو والجفاء، ومن التحريف الذي حصل في اليهودية على سبيل المثال اعتقادهم في عيسى بأنه ولد بغيّ، وأن أمه زانية؛ حيث رمّوها ببهتانٍ عظيم؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ ،^(٣) لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ثم جاء النصارى، فزادوا غلوًا، ورفعوا عيسى ابن مريم، وأعطوه ما لا يستحقه؛ فقالوا - كما حكى الله عنهم - : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾^(٤) ، وكذلك كفر من يقلو: إن الله ثالث ثلاثة، يعني الله، وعيسى، وأمّه؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَهْلِي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(٥) « اهـ.

(١) مقالة لي في مجلة «التوحيد» - (العدد الثامن - شعبان ١٤٢٥ - تحت عنوان: الوسطية

في الإسلام) (ص ٢٩ - ٣١).

(٢) سورة «المائدة» (٧٥).

(٣) سورة «الصف» (٣).

(٤) سورة «النساء» (١٥٦).

(٥) سورة «المائدة» (١٧).

(٦) سورة «المائدة» (١١٦).

الأصول التي كان فيها أهل السنة وسطاً بين فرق هذه الأمة

○ قال العلامة ابن عثيمين رحمته الله: «فق هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة، والناجي منها من كان على مثل ما عليه النبي ﷺ وأصحابه، وكلها في النار إلا الناجية؛ لقوله ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافتقرت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ كُلُّها في النار إلا واحدة»، قالوا: من هي - يا رسول الله - ؟ قال: «مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» ^(١).

الأول: أسماء الله وصفاته:

أهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل وأهل التشبيه؛ لأن أهل التعطيل ينكرون صفات الله، وأهل التشبيه يثبتونها مع التشبيه، وأهل السنة يثبتونها بلا تشبيه.

الثاني: القضاء والقدر:

فأهل السنة وسط فيه بين الجبرية والقدرية؛ لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد، ويقولون: إنه مُجبر لا قدرة له ولا اختيار.

والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العبد، ويقولون: إن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله.

وأهل السنة يثبتون قضاء الله في أفعال العباد، يقولون: إن له قدرة

(١) سبق تخريجه.

واختياراً أودعهما الله فيه متعلقين بقضاء الله.

الثالث: الوعيد بالعذاب:

فأهل السنة وسط فيه بين الوعيدية وبين المرجئة؛ لأن الوعيدية يقولون: فاعل الكبيرة مخلدٌ في النار.

والمرجئة يقولون: لا يدخل النار ولا يستحق ذلك. وأهل السنة يقولون: مستحقٌ لدخول النار دون الخلود فيها.

الرابع: أسماء الإيمان والدين:

فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة، وبين المعتزلة والحرورية من جهة؛ لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة «مؤمناً كامل الإيمان»، والمعتزلة والحرورية يسمونه «غير مؤمن».

لكن المعتزلة يقولون: «لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين»، والحرورية يقولون: «إنه كافر». وأهل السنة يقولون: «إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته».

الخامس: أصحاب النبي ﷺ:

فأهل السنة وسط بين الروافض والخوارج، لأن الروافض بالغوا في حب آل النبي ﷺ وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم. والخوارج يبغضونهم ويسبونهم.

وأهل السنة يحبون الصحابة جميعهم، وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا تقصير.

السادس: الأولياء والصالحون:

○ قال العلامة ابن جبرين: «الإسلام بين الغلو والجفاء:

توسط أهل السنة في مسألة أولياء الله، هناك طائفتان متطرفتان في حق الأولياء: طائفة قد غلت، وطائفة قد جفت.

فالطائفة الأولى: هم الذين غلّوا، وهم الذين يعبدون الأولياء، والولي عندهم - هو الرجل الصالح الذي قد حصّل من القرب ومن الصلاح في العمل ما سبّب حبّ الله له، وأنه ولي من أولياء الله، يجري الله على يديه أو لسانه أو لسان غيره، أو على يد غيره كرامة.

قالوا: فهذا هو الولي يستحق منا أن نقدسه، فصاروا في حياته يغلون فيه، فيتمسحون به، وبثيابه، ويتبركون بما مسه من ماء أو غيره، وصاروا - بعد موته - يعكفون عند قبره، ويتمسحون به، ويصلون عنده، ويعتقدون أن للصلاة عنده مزية، وفيها مضاعفة حسناتهم.

وهم - أيضًا - يعملون عند قبره من الأعمال ما لا يصلح أن تكون إلا لله وحده، فهؤلاء قد غلّوا، وتجاوزوا حدّهم وطورهم.

أما الطائفة الثانية: فهم الذين لا يرون لعباد الله الصالحين قدرًا، ولا يقيمون لهم وزنًا، فلا يحبونهم، ولا يقتدون بهم، ولا يتبعون سيرتهم، بل يحقرون من شأنهم، ويحتقرونهم في أعمالهم، ويدّعون أنهم - كما يقولون - أهل تشدد، وأهل جمود، أو أهل رجعية وتقهقر، أو ما أشبه ذلك من عباراتهم السيئة.

فهؤلاء قد فرطوا، وأولئك قد أفرطوا.

أما أهل السنة والجماعة: فقد توسطوا في باب أولياء الله من الصالحين

والمؤمنين والأتقياء، فأحبوهم، ولكن تلك المحبة لا تصل إلى أن نتمسح بتربتهم، ولا تصل كذلك إلى أن نصرف لهم شيئاً من حق الله، كأن نذبح لهم من دون الله؛ بل محبتنا لهم تستدعي أن نبحث عن سيرتهم وستهم فنعمل بها حتى نكون مثلهم.

فإذا رأيناهم يتهجّدون بالليل تهجّدنا، وإذا ذكر لنا أنهم يكثرون من القراءة والخشوع أكثرنا من ذلك.

فتحملنا محبتهم أن نعمل مثلهم، وأن نصلح من أعمالنا ما أصلحوه، سواء كانوا أولياء، أو سادة، أو صالحين، أو ذوي فضل، أو ذوي سبق، فكلهم في حق الله سواء، نحبههم وتحملنا محبتهم على أن نفتدي بهم.

قلت: ما داموا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقداً وقرلاً وعملاً ومنهجاً وسلوكاً، وإلا ما كانوا أولياء - كما هو معلوم -.

فإذا كنا كذلك نكون متوسطين بين هؤلاء وهؤلاء، لا إفراط ولا تفريط.

○ لذا قال العلامة ابن عثيمين رحمته الله في «فتاويه»: «الوسط في الدين: أن يتمسك بسيرة النبي صلّى الله عليه وآله، والغلو في الدين: أن يتجاوزها، والتقصير: ألا يبلغها».

الوسطية في العبادة، وهدي رسول الله صلّى الله عليه وآله

مثال ذلك: رجل قال: أنا أريد أن أقوم الليل ولا أنام الدهر، لأن الصلاة من أفضل العبادات، فأحب أن أحيي الليل كله صلاةً.

فنقول: هذا غالى في دين الله، وليس على حق.

وقد وقع في عهد النبي صلّى الله عليه وآله مثل هذا؛ كما ثبت:

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله ﷺ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فقال أحدهم: أما أنا، فأصلي الليل أبداً، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً.

فجاء رسول الله ﷺ، فقال: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا - وَاللَّهِ - إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» ^(١).

فهؤلاء غلوا في دين الله، وتبرأ منهم النبي ﷺ لأنهم رغبوا عن سنته ﷺ التي فيها صوم وإفطار وقيام ونوم، وتزوج نساء.

أما المقصر فهو الذي يقول: لا حاجة لي بالتطوع، فأنا لا أتطوع، بل آتي بالفريضة فقط! وربما - أيضاً - يقصر في الفرائض؛ فهذا مقصر.

والمعتدل هو الذي يتمشى على ما كان عليه الرسول ﷺ وخلفاؤه الراشدون عليهم السلام.

بعض الآثار وأقوال أهل العلم في التوسط في العبادة:

١ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «والله - الذي لا إله إلا هو - ما رأيت أحداً كان أشد على المنتطعين من رسول الله ﷺ، وما رأيت أحداً كان أشد عليهم من أبي بكر، وإني لأرى عمر كان أشد خوفاً عليهم أولهم» ^(٢).

٢ - وقال شيخ الإسلام رحمته الله ^(٣): «وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام

(١) هكذا في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) رواه الدارمي، وأبو يعلى، والطبراني.

(٣) ابن تيمية «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (ج ١٤).

هو الصراط المستقيم، وهو الذي يصلح به دين الإنسان، كما قال النبي ﷺ: «أَعْدَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». وفي رواية صحيحة: «أفضل»، والأفضل هو الأعدل والأقوم، وهذا القرآن ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]، وهي وسط بين هذين الصنفين: أصحاب البدع، وأصحاب الفجور أهل الإسراف والتشرف الزائد، ولهذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين؛ قال الحسن: «هو المبتدع في دينه، والفاجر في دنياه»، وكانوا يقولون: «احذروا صاحب دنيا أغوته دنياه، وصاحب هوى متبع لهواه، وكانوا يأمرؤن بمجانبة أهل البدع والفجور».

فالقسم الأول: أهل الفجور وهم المترفون المنعمون، أوقعهم في فجورهم ما هم فيه.

والقسم الثاني: المترهبون، أوقعهم في البدع غلوهم وتشددهم.

هؤلاء استمتعوا بخلاقهم، وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم، وذلك أن الذين يتبعون الشهوات المنهي عنها، أو يسرفون في المباحات، ويتركون الصلوات والعبادات المأمور بها، يستحوذ عليهم الشيطان والهوى، فينسيهم الله والدار الآخرة، ويفسد حالهم، كما هو مشاهد كثيرًا منهم، والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات وإن كانوا يقولون: إن الله لم يحرم هذا بل يلتزمون ألا يفعلوه؛ إما بالنذر، وإما باليمين كما حرم كثير من العباد والزهاد أشياء يقول أحدهم: لله عليّ ألا أكل طعامًا بالنهار أبدًا، ويعاهد أحدهم ألا يأكل الشهوة الملائمة، ويلتزم ذلك بقصده وعزمه وإن لم يحلف ولم ينذر، فهذا يلتزم ألا يشرب الماء، وهذا يلتزم ألا يأكل الخبز، وهذا يلتزم ألا يشرب الفقاع، وهذا يلتزم ألا يتكلم قط، وهذا يجبُّ نفسه، وهذا يلتزم ألا ينكح ولا يذبح، وأنواع هذه الأشياء من الرهبانية التي ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس وقهر الهوى والشهوة، ولا ريب أن مجاهدة النفس مأمور

بها، وكذا قهر الهوى والشهوة؛ كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، وَالْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ»^(١).

٣- وقال الإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ^(٢): «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّشَدُّدِ فِي الدِّينِ، وَذَلِكَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَشْرُوعِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ تَشَدُّدَ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ هُوَ السَّبَبُ لِتَشْدِيدِ اللَّهِ عَلَيْهِ، إِمَّا بِالْقَدَرِ، وَإِمَّا بِالشَّرْعِ، فَالتَّشْدِيدُ بِالشَّرْعِ كَمَنْ يَشُدُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ الثَّقِيلِ، فَيُلْزِمُهُ الْوَفَاءَ بِهِ، وَبِالْقَدَرِ كَفَعَلَ أَهْلُ الْوَسَاوِسِ، فَإِنَّهُمْ شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ عَلَيْهِمُ الْقَدْرَ، حَتَّى اسْتَحْكَمَ ذَلِكَ وَصَارَ صِفَةً لَازِمَةً لَهُمْ، فَالْفَقْهُ كُلُّ الْفَقْهِ الْاِقْتِصَادُ فِي الدِّينِ وَالِاعْتِصَامُ بِالسَّنَةِ».

٤- وقال الآلوسي رَحِمَهُ اللَّهُ^(٣) - عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾^(٤) - : «وَمِنَ الْحُكْمِ الْعَمَلِيَّةِ التَّعَبُّدُ بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ الْمَتَوَسُّطِ

(١) لم أقف على رواية هكذا، وإنما الذي وقفت حديثان: الأول: «المجاهد من جاهد نفسه». رواه الترمذي في كتاب «فضائل الجهاد عن رسول الله ﷺ». - باب: «ما جاء في فضل من مات مرابطاً». ورواه ابن جبان بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه لله ﷻ». انظر كتاب «السير» من «صحيحه» - باب: «فضل الجهاد»، «ذِكْرُ انْقِطَاعِ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ بَقَاءَ عَمَلِ الْمَرَابِطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَعَ أَمْنِهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». وعند أحمد (٢٠/٦)، و«المجاهد من جاهد نفسه لله»، أو قال: «في الله». وعند الحاكم (١١/١): «من جاهد نفسه في طاعة». والثاني: «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ». رواه ابن ماجه في «الزهد» - باب: «ذكر الموت والاستعداد له»، والترمذي - كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» عن رسول الله ﷺ، باب (٢٥)، وأحمد (٤/١٢٤)، والحاكم (١/٥٧)، (٤/٢٥١)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٠٥، ٤٣٠٦)، و«ضعيف سنن ابن ماجه» (ج ٩٣١).

(٢) ابن القيم: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (ج ١/ ص ١٥١).

(٣) محمد الآلوسي البغدادى، «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (ج ٤) (٢١٧/١٤).

(٤) سورة «النحل» (٩٠).

بين البطالة وترك العمل لزعم أنه لا فائدة فيه؛ إذ الشقي والسعيد متعينان في الأزل؛ كما ذهب إليه بعض الملاحدة، والترهب بترك المباحات تشبهاً بالرهبان».

٥ - وقال الشيخ عبدالله بن صالح آل بسّام رَحِمَهُ اللهُ (١): «العبادة قسط وعدل، فلا يغفل عن عبادته، ولا يغلو فيها، لأن لربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً؛ فأت كل ذي حقّ حقه».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور؛ ونهى عن الوصال؛ فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع، والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها».

٦ - وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام رَحِمَهُ اللهُ (٢): «التيسير في العبادة والتسهيل أبقي للعمل، وأبعد عن السأم، وأقرب إلى العدل؛ فالمسلم لربه عليه حق، ولنفسه عليه حق، ولأهله عليه حق، والعدل: إعطاء كل ذي حقّ حقه».

الوسطية في الأخوة والمحبة (٣)

والمراد بذلك توقّي الكلف بالصاحب، وشدة التعلق والولع به، وتحميل

(١) عبدالله بن صالح آل بسّام. «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» (ج ١/ ص ٣٢٦)

(٢) عبدالله بن عبدالرحمن البسام. «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» (ج ٣/ ص ٤٧٨).

(٣) بتصرف من «مفسدات الأخوة»، للشيخ هشام آل عقدة - المفسدة الحادية والعشرون: «الإفراط في المحبة» (ص ١٦٧، ١٦٨).

النفس فوق طاقتها في خدمته والتقرب إليه، وليس المراد الاقتصاد في رعاية حق الأخوة والمحبة، بل يلزم من القيام بحق الإخاء: «بذل المجهود في النصح، والتناهي في رعاية ما بينهما من الحق؛ فليس في ذلك إفراط - وإن تناهى -؛ ولا مجاوزة حدٍّ وإن كثر وأوفى»^(١).

قال رسول الله ﷺ: «أَحِبِّ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا»^(٢).

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا يكن حبُّك كلفًا، ولا بُغْضُك تَلَفًا».

وقال أبو الأسود:

وَأَحِبِّ إِذَا أَحْبَبْتَ حُبًّا مُقَارِبًا فَإِنَّكَ لَا تَذَرِي مَتَى أَنْتَ نَازِعٌ
وَأَبْغِضْ إِذَا أَبْغَضْتَ غَيْرَ مُجَانِبٍ فَإِنَّكَ لَا تَذَرِي مَتَى أَنْتَ رَاجِعٌ^(٣)

فينبغي للمحب أن يتوقى الإفراط في المحبة، «فإن الإفراط داعٍ إلى التقصير، ولئن تكون الحالة بينهما متنامية أولى أن تكون متناهية»^(٤).

ولكن احرص على أن تكون أكثر حبًّا له من حبه لك؛ لتظفر بالفضل عند الله ﷻ؛ لقوله ﷺ: «مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ»^(٥).

(١) «أدب الدنيا والدين» (١٧٨).

(٢) حسن: رواه الترمذي (١٩٩٧) مرفوعًا من حديث أبي هريرة، وصحَّحه الألباني رحمته الله، ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٣٢١)، موقوفًا على علي رضي الله عنه، وحسنه لغيره الألباني رحمته الله.

(٣) «روضة العقلاء» (ص ٩٦، ٩٧)، و«أدب الدنيا والدين» (ص ١٧٨).

(٤) «أدب الدنيا والدين» (ص ١٧٧).

(٥) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٤٤)، وصحَّحه الألباني رحمته الله.

الوسطية في التعامل:

مثال: ثلاثة رجال أمامهم رجل فاسق: قال أحدهم: ألا لا أسلّم على هذا الفاسق، وأهجره، وأبتعد عنه، ولا أكلمه. والثاني يقول: أنا أمشي مع هذا الفاسق، وأسلّم عليه، وأبش في وجهه، وأدعوه عندي، وأجيب دعوته، وليس عندي إلّا رجلاً صالحاً. والثالث يقول: هذا الفاسق أكرهه لفسقه، وأحبه لإيمانه، ولا أهجره إلّا حيث يكون الهجر سبباً لإصلاحه؛ فإن لم يكن الهجر سبباً لإصلاحه؛ بل كان سبباً لازدياده في فسقه؛ فأنا لا أهجره.

فنقول: الأول مفرط غالٍ - من الغلو - ، والثاني: مفرط مقصر، والثالث: متوسط، وهكذا نقول في سائر العبادات ومعاملات الخلق الناس فيها بين مقصّر، وغالٍ، ومتوسط.

الوسطية في معاملة الزوجة:

مثال: رجل كان أسيراً لامرأته توجّهه حيث شاءت لا يردها عن إثم، ولا يحثّها على فضيلة، قد ملكت عقله، وصارت هي القوامة عليه، ورجل آخر عنده تعسف وتكبر وترفع على امرأته؛ لا يبالي بها، وكأنها عنده أقلّ من الخادم، ورجل ثالث وسط يعاملها كما أمر الله ورسوله: ﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾^(١)، والحديث الثابت حيث قال النبي ﷺ: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»^(٢).

فهذا الأخير متوسط، والأول: غالٍ في معاملة زوجته، والثاني: مقصر، وقس على هذه بقية الأعمال والعبادات.

(١) سورة البقرة (٢٢٨).

(٢) في «صحيح مسلم».

✍ الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية فيما يتعلق بالأعمال:

○ قال العلامة ابن جبرين: «المثال الأول: فاليهود يرون الطلاق، ولا يرون الرجعة؛ فلو طلقت الزوجة فلا رجعة عليها لزوجها. أما النصارى، فيرون أن لا طلاق؛ فمتى عقد الإنسان فلا طلاق له، ولا يحق له الطلاق، وجاء الإسلام فتوسط، وجعل للإنسان أن يطلق للحاجة متى شاء، أو يراجع بعد الطلقة الأولى، وبعد الثانية، فقد يتعجل الإنسان في أمر لا بد فيه من الأناة، فيستدرك ذلك بعد حين.

المثال الثاني: اليهود يرون القصاص في القتل حتمًا، وليس هناك مجال للعفو، بينما يرى النصارى العفو حتمًا، فجاء الإسلام بالتخيير؛ وذلك بتخير ولي المقتول بين القصاص وبين العفو وأخذ الدية، أو العفو مطلقًا؛ فصار بذلك متوسطًا؛ لا إلزام بالعفو، ولا إلزام بالقصاص؛ بل توسط بينهما.

المثال الثالث: كذلك جاء الإسلام - أيضًا - في أحكام المجازاة ونحوها، فقد أباح الله ﷻ المجازاة على الأعمال بمثلها؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ ^(١).

كما أباح للإنسان أن يعاقب من يعتدي عليه بالمثل في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ﴾ ^(٢)، أي: بالمثل فقط؛ لا بالزيادة، ولكنه فضل الصبر لقوله: ﴿وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ ^(٣).

(١) سورة «النحل» (١٢٦).

(٢) سورة «البقرة» (١٩٤).

(٣) سورة «النحل» (١٢٦).

لكن دين النصارى يأمرهم بأن يعفوا، وأن يتصرفوا ولا يتقموا لأنفسهم أبداً، ودين اليهود يُحتم عليهم بأن يستوفي وأن يقتص.
فالإسلام جاء بهذا الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط اهـ.
وترى الإسلام وسطاً في نظامه الاقتصادي بين الرأسمالية والشيوعية؛ وكذلك في النظام الاجتماعي بين الطرفين السالفين المشار إليهما، ووسط في نظامه السياسي بين الديمقراطية والديكتاتورية؛ فهو وسط في كل شيء.
فأحمدُ الذي منَّ علينا بالإسلام، ونسأله بأسمائه الحسنَى وصفاته العُلَى أن يقبضنا عليه، ويجعلنا من العاملين به الداعين له على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة.

الوَسطِيَّة في الشفاعة^(١)

○ قال الشيخ عبد الرَّحْمَن بن محمد بن قاسم رَحِمَهُ اللهُ «والناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسط:

- فطائفة أنكروها، كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب.
- وطائفة أثبتوها، وغلوا في إثباتها؛ حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين.

وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية، كما ذكر الله في كتابه، ولا تطلب إلا من الله، نسأله تعالى أن يشفع فيك نبيك محمداً ﷺ؛ فإن الشفاعة محض فضل وإحسان».

(١) عبد الرَّحْمَن بن محمد بن قاسم؛ حاشية كتاب التوحيد.

الوسطية في دخول الجنّي في الإنسيّ

○ أشار إلى الوسطية في هذا الجانب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله حيث قال ^(١): «والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف:

- قوم يكذبون بدخول الجنّي في الإنسي.

- وقوم يدفعون ذلك بالعزائم المذمومة.

فهؤلاء يكذبون بالموجود، وهؤلاء يعصون؛ بل يكفرون بالمعبود.

والأمة الوسط تصدق بالحق الموجود ^(٢)، وتؤمن بالآله الواحد المعبود، وبعبادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه، فتدفع شياطين الإنس والجن».

(١) ابن تيمية «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (ج ٩١/ ص ٦٢).

(٢) أي: تصدق بدخول الجنّي في الإنسي، إذ أن دخول الجنّي في الإنسي حق، ثبت في دين الإسلام؛ قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وقال النبي ﷺ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»، رواه البخاري - كتاب «الاعتكاف» - باب: «زيارة المرأة زوجها في اعتكافه»، وكتاب «بدء الخلق» - باب: «صفة إبليس وجنوده»، وكتاب «الأحكام» - باب: «الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم»، ومسلم كتاب «السلام»، باب: «بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة - وكانت زوجته أو محرماً له - أن يقول: هذه فلانة! ليدفع السوء به».

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» - مرجع سابق - (ج ١٩/ ص ١٢): «ولهذا ذكر الأشعري في «مقالات أهل السنة والجماعة» أنهم يقولون: إن الجنّي يدخل في بدن المصروع؛ كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قومًا يزعمون أن الجنّي لا يدخل في بدن الإنسي! فقال: يا بني، يكذبون؛ هو ذا يتكلم على لسانه».

الوَسطيَّة في الخِطبة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي ﷺ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار؛ فقال له رسول الله ﷺ: «أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا»، قال: لا. قال: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنْ فِي أُعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» ^(١).

وعن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أنه خطب امرأة، فقال النبي ﷺ: «انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا» ^(٢).

○ قال الشيخ عبد الله بن صالح البسام رحمته الله ^(٣): «جواز نظر من له رغبة في الزواج إلى المرأة التي يريد الزواج منها، والحكمة في ذلك ما أشار إليه ﷺ: «انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا»؛ والمسلمون - الآن - بين طرفي نقيض:

فمنهم: المتجاوزون حدود الله تعالى، بتركها مع خطيبها في المسارح، والمتنزهات والرحلات والخلوات.

ومنهم: المقصرون الذين يُكِنُّونها؛ فلا يصل إلى رؤيتها من يريد الزواج، وسلوك السبيل الوسط هو الحق؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ ^(٤).

(١) صحيح: مسلم - كتاب «النكاح»، باب: «نَدْبُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكُفْيِهَا لِمَنْ يَرِيدُ تَزْوِجَهَا».

(٢) حسن: الترمذي «النكاح عن رسول الله» - باب: «ما جاء في النظر إلى المخطوبة»، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وابن ماجه - كتاب «النكاح» - باب: «النظر على المرأة إذا أراد أن يتزوجها».

(٣) عبد الله بن صالح آل بسم «تفسير العلام شرح عمدة الأحكام» (ج ٢) - مرجع سابق (٤) سورة «الفرقان» (٦٧). (ص ٥٨٠ - ٥٨١).

الوسطية في رجعة المطلقة

أشار إلى الوسطية في هذا الجانب ابن رشد رحمته الله^(١) بقوله: «الشرع إنما سلك في ذلك سبيل الوسط، وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعنت المرأة وشقيت، ولو كانت البينة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم، وكان ذلك عسراً عليه».

الوسطية في التعامل مع القبور

○ قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى -^(٢): «في الحديث^(٣) دليل على تحريم العبادة عند القبر، حتى ولو لم يُنَّ عليه بنية، لا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر، ولا بغير ذلك؛ إنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة واتعاظ الزائر بأحوال الموتى، هذا هو هدي الإسلام في القبور؛ ولا أن تُهان - أيضاً -، ولا تمتهن؛ بل يحافظ عليها؛ فلا تهان ولا تداس».

(١) محمد بن رشد القرطبي، «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٢/٦ - دار المعرفة).

(٢) «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد».

(٣) يقصد الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور، فقال ﷺ: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل الصالح - بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله». رواه البخاري رقم (٤٢٧)، ومسلم - كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»، رقم (٥٢٨). وكذا يقصد حديث النبي ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، رواه البخاري - كتاب «الجنائز»، رقم (١٣٣٠)، ومسلم - كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» رقم (٥٢٩، ٥٣١).

فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط؛ بين الغلو فيها وبين التساهل في شأنها وإهانتها؛ يحافظ عليها الإسلام، ولكنه لا يغلو فيها، هدي الإسلام هو الوسط في كل شيء - والحمد لله - ، لأن من الناس من يمتهن القبور ويبنّي عليها المساكن، أو يجعلها محلاً للقممات والقاذورات، أو يدوس بالأقدام عليها، أو مرور الحيوانات عليها، أو يقضون حوائجهم ويبولون عليها، وهذا حرام لا يقره الإسلام».

انفراد هذه الشريعة بهذا اليسر

وبقي سؤال: هل هذا اليسر خاص بهذه الشريعة أم تشترك شرائع أخرى معها في الاتصاف بهذا اليسر؟.

والجواب: لم تتفق الشرائع السماوية في مسألة اليسر إلا على شيء واحد، وهو: عدم التكليف بما لا يطاق - أي: ما لا يقدر عليه العبد - ، كتكليف الإنسان بالطيران - مثلاً - ، فإن هذا مما لا يطاق.

○ قال الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ ^(١): «ثبت في الشرائع الأول التكليف بالمشاق، ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق».

أما اليسر بهذه الصورة التي ذكرنا فإن الله الكريم جل وعلا اختص بها هذه الأمة، فله الحمد وحده لا شريك له، والدليل على اختصاص هذه الأمة بذلك قول الله تبارك وتعالى - معلماً إيانا أن ندعو بهذا الدعاء - : ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ ^(٢)، وقوله تبارك وتعالى

(١) الإمام الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، «الموافقات في أصول الشريعة» (ج ٢/ ص ١١٩).

(٢) سورة «البقرة» (٢٨٦).

عن صفة نبينا محمد ﷺ: «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»^(١).

فدلت الآيتان على وجود الإصر على الذين من قبلنا، ومن أنواع الأصار التي كانت موجودة على الأمم من قبلنا: أنهم كانوا إذا أصاب البول جلد أحدهم أو ثوبه قرضه بالمقاريض^(٢)، ولم تحل لهم الغنائم.

فعن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَإِنَّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سِوِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ النَّارُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا»^(٤).

كذلك من التشديدات التي كانت على الأمم التي قبلنا أن صلاتهم لا تصح إلا في الصوامع والأماكن المخصصة للصلاة، أما نحن فأباح الله ﷻ

(١) سورة «الأعراف» (١٥٧).

(٢) فعن أبي موسى الأشعري: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرض. رواه البخاري كتاب «الوضوء» - باب: «البول عند سبابة قوم»، ومسلم - كتاب «الطهارة» - باب: «المسح على الخفين»؛ بلفظ: «إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرض بالمقاريض».

(٣) البخاري - كتاب «التيمم»، وكتاب «الصلاة»، باب: قول النبي «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»، وكتاب «فرض الخمس»، باب: قول النبي ﷺ: «أحلت لكم الغنائم»، ومسلم - كتاب «المساجد ومواضع الصلاة».

(٤) صحيح: الترمذي - كتاب «تفسير القرآن من رسول الله ﷺ»، باب: «من سورة الأنفال»، وأحمد (٢/٢٥٢ - دار الكتب العلمية ١٤٢١ هـ - ص ٣٦٩)، وسنده صحيح.

لنا الصلاة في أي مكان من الأرض، وقد تقدم قول النبي ﷺ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي»، وذكر عليه الصلاة والسلام منها: «وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

○ قال بدر الدين العيني رَحِمَهُ اللهُ (١): «كون هذا الدين يسرًا يجوز أن يكون بالنسبة إلى ذاته، ويجوز أن يكون بالنسبة إلى سائر الأديان، وهو الظاهر؛ لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم، كعدم جواز الصلاة في المسجد، وعدم الطهارة بالتراب، وقطع الثوب الذي تصيبه النجاسة، وقبول التوبة بقتل أنفسهم... ونحو ذلك؛ فإن الله تعالى من لطفه وكرمه رفع هذا عن هذه الأمة رحمة لهم؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾» (٢).

○ وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ (٣): «وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق، فوسع الله على هذه الأمة أمورها، وسهلها لهم، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَقُلْ أَوْ تَعْمَلْ»» (٤)، وقال: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» (٥).

ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا

(١) محمود بن أحمد العيني، «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (ج ١ - بيروت - دار الكتب العلمية ١٤٢١ هـ - ص ٣٦٩).

(٢) سورة «الحج» (٧٨).

(٣) إسماعيل بن كثير «تفسير القرآن العظيم» (ج ٢ / ص ٢٥٤).

(٤) البخاري كتاب «العق»، رقم (٢٥٢٨)، ومسلم، كتاب: «الآيمان»، رقم (١٢٧).

(٥) صحيح: ابن ماجه، كتاب «الطلاق»، باب: «طلاق المكره والناسي»، وابن حبان - كتاب «إخباره» ﷺ عن مناقب الصحابة، وصححه الألباني رَحِمَهُ اللهُ.

تُحَمِّلَنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^(١) وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١﴾

وثبت في «صحيح مسلم» أن الله تعالى قال - بعد كل سؤال من هذه - : «قَدْ فَعَلْتُ، قَدْ فَعَلْتُ...».

(١) سورة «البقرة» (٢٨٦).

أثَارُ الوَسْطِيَّةِ عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ

١ - لَمَّا كَانُوا عَدُوًّا أَصْبَحَ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً:

احتج أهل الأصول بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾^(١) على أن هذه الأمة إذا أُجمعت على شيء كان هذا الشيء ديناً يتعبد به؛ لأن عدالة هذه الأمة جعلتها لا تجتمع على ضلالة، وهذا لم يتوفر لأمة من الأمم غير أمة الإسلام، فنجد غيرها من الأمم تجتمع على ضلالة كالنصارى الذين أجمعوا على عبادة المسيح عليه السلام^(٢).

○ قال ابن حجر رحمته الله^(٣): «احتج بها»^(٤) أهل الأصول لكون الإجماع حجة؛ لأنهم عدلوا بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾^(٥)، أي: عدولاً، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولاً وفعلًا» اهـ.

لكن البعض قد أورد هنا اعتراضاً على الاستدلال بهذه الآية على كون

(١) سورة «البقرة» (١٤٣).

(٢) وإليك الدليل على أن الإجماع من خصائص هذه الأمة المباركة:

قال سليمان بن سعيد الطوفي في «شرح مختصر الروضة القدامية» (ج ٣/ ص ٤٤٩): «احتج بعضهم على أنه من خصائص هذه الأمة بحديث: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا»، ثم: «هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، والناس لنا تبع فيه: اليهود غداً، والنصارى بعد غد»، متفق عليه. ووجه الاستنباط أن كل واحدة من الاثنتين أُجمعت على تفضيل يوم وأخطأت» اهـ.

(٣) ابن حجر - «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (ج ١٣/ ص ٣٥٢).

(٤) أي: بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

(٥) سورة «البقرة» (١٤٣).

الإجماع حجة؛ فقالوا:

«إن الصواب والحق تارة يكون عن إخبار، فهو الذي يلزم وجوده في الأمة الموصوفة بالعدالة، ويدل عليه سياق الآية الشريفة، وهو كونهم جعلوا وسطاً ليشهدوا على الناس، والشهادة إخبار، وتارة يكون الصواب والحق عن نظر واجتهاد، وليس بلازم من الوصف بالعدالة، والكلام هاهنا^(١) في الصواب النظري؛ لا في الصواب الإخباري»^(٢).

قلت^(٣): قول أهل العلم بعد اجتهداهم، هذا القول ما هو إلا شهادة، فهم يشهدون على ما علموا، فالشهادة تكون على العلم، كما تكون على المشاهدة والرؤية؛ قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٤).

ولا تظنن أن العلم ليس فيه مشاهدة، وهل العلم إلا مشاهدة الدليل؟! وقد فهم هذا الفهم الفهامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى.

○ حيث قال رَحِمَهُ اللهُ^(٥): «فإذا كان الربُّ قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل، فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به، وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء فقد نهى عنه، ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء لله في الأرض؛ بل زكاهم الله في شهادتهم، كما زكى الأنبياء فيما يبلِّغون عنه

(١) والكلام هاهنا: أي: الكلام على الإجماع.

(٢) سليمان بن سعيد الطوفي، «شرح مختصر الروضة القُدامية» (ج ٣/ ط ١ - بيروت - مؤسسة الرسالة ١٤١٠ هـ - ص ١٧).

(٣) هو صاحب رسالة «تفهيم الأنام وسطية الإسلام».

(٤) سورة «الزخرف» (٨٦).

(٥) ابن تيمية «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ج ١٩/ ص ١٧٧ - ١٧٨).

أنهم لا يقولون عليه إلا الحق، وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا بحق» اهـ.

٢ - من آثارها: أن يقذف الله ﷻ في قلب صاحب الوسطية نوراً يميز به بين الحق والباطل، فيتحقق بذلك وصف الشهادة التي جعلها الله تعالى لهذه الأمة خاصة:

○ قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ^(١): «وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات - التي هي حجج الله - ، وما فيه من الهدى - الذي هو العلم النافع والعمل الصالح - ، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله ﷺ - وهي سنته - ، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حيثئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة؛ حيث يقول ﷻ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ، ولا استغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين! ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين! وما كان من الحجج صحيحاً ومن الرأي سديداً فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله؛ فهمه من فهمه، وحُرِّمَهُ من حرمة».

٣ - ينصلح حال الأمة:

إذ أن توسط الأمة يحميها من طرف الإفراط - الغلو - الذي تنتج عن أفكار المنحرفين الغالين التكفيريين، ويحمي الأمة من طرف التفريط الذي تنتج عنه أفكار المنحرفين المفرطين من المسمَّين بـ«المفكرين الإسلاميين»،

(١) ابن تيمية «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ٢٥٤ - ٢٥٥).

والمفتين الذين يتساهلون في الفتوى دائماً، فيأتون بما يخالف الشرع غير مراعين جانب الوسطية في هذا المقام، فأصل بلاء الأمة اليوم هذان الصنفان من الناس: المفتون - الموصوفون بما سبق - ، والمسمون بـ«المفكرين الإسلاميين»، و«التكفيريون».

٤ - القضاء على الملل:

لأن الإنسان إذا تنوعت حياته بين عبادة وسعي في طلب الرزق، وتعلم وتعليم، وإفادة واستفادة، وترويح عن النفس ببعض المباحات؛ لن يتطرق إليه الملل؛ بخلاف الذي تسير حياته على نمط واحد؛ يعبد فقط - مثلاً - ؛ كالذي يصوم فلا يفطر، أو يقوم فلا ينام، فهذا يتطرق إليه الملل، أو الذي يغرق نفسه في المباحات؛ فهذا تطرُق الملل إليه أقرب.

أما الإنسان الوسط الذي يصوم ويفطر، ويقوم وينام، ويتزوج النساء، ويتوسط في الملبس والمشرب والمأكل، فإنه يعتدل مزاجه، ولا يتطرق إليه ملل؛ إذ هو يعطي بدنه حقه، ويعطي روحه حقها.

٥ - أصبحت الأمة لها شخصيتها الخاصة التي تميزها:

○ قال سيد قطب رحمته الله^(١) : «ثم يُحدِّثُ هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون، وعن وظيفتها الضخمة في هذه الأرض، وعن مكانها العظيم في هذه البشرية، وعن دورها الأساسي في حياة الناس مما يقتضي أن تكون لها قِيْلَتُها الخاصة، وشخصيتها الخاصة، وألا تسمع لأحد إلا لرَبِّها الذي اصطفاه لهذا الأمر العظيم: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

(١) سيد قطب «في ظلال القرآن» (ج ١ - مرجع سابق - ص ١٣٠).

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١﴾».

﴿١﴾ من فوائد التوسط^(١):

- ١- السلامة من الزيادة والنقصان.
- ٢- الأمن من الفقر والحاجة.
- ٣- حصول البركة والنماء.
- ٤- دليل كمال العقل وتمام الرشد.
- ٥- ضمان النجاة حتى الممات.
- ٦- ضمان الاستمرار في الخير.
- ٧- هو صفة مميزة للأمة.
- ٨- فيه تأسُّ بالرسول ﷺ وبالأصحاب الكرام رضي الله عنهم.
- ٩- فيه أمانٌ من الملل.
- ١٠- فيه مخالفة لطريق الشيطان.
- ١١- التوسط هو الاعتدال والقصد في ذلك الخير كله.
- ١٢- التوسط مدار الفضائل في كثير من الأمور؛ فالشجاعة - مثلاً - وسط بين الجبن والتهور.

(١) «موسوعة نضرة النعيم» (٤/١٣٦٦).

❁ الباب الثالث ❁

الفصل الأول: موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة:

أولاً: قواعد عامة.

ثانياً: قواعد تفصيلية.

الفصل الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة:

- ١ - بعض فضائل الصحابة.
- ٢ - الخطاب الرباني للجيل القرآني.
- ٣ - الأوسمة النبوية من خير البرية.
- ٤ - أفضلية الصحبة النبوية.
- ٥ - تمييز أصحاب محمد ﷺ عن أصحاب الأنبياء من قبل.
- ٦ - عقيدة أهل السنة فيما شجر بين الصحابة.
- ٧ - الثمار المستطابة في فضائل الصحابة.
- ٨ - عقيدتنا في الصحابة.
- ٩ - أسرار عظمة الصحابة.
- ١٠ - توبة كعب بن مالك.
- ١١ - فوائد مهمة.

الفصل الثالث: ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات:

- ١ - بدء المؤامرات على العقيدة الإسلامية.
- ٢ - دور اليهود في حرب العقيدة.
- ٣ - دور المجوسية في حرب العقيدة متعاونة مع اليهود.
- ٤ - دور التشيع والرفض في فساد العقيدة.
- ٥ - دور الجهمية والمعتزلة في حرب العقيدة.
- ٦ - دور الأشاعرة في حرب العقيدة السلفية.
- ٧ - قذيفة من قذائف الحق تدفع الباطل.
- ٨ - اجتماع قوى الشر على حرب الإسلام.

الفصل الرابع: هذا منهجنا:

- أسباب النجاة.
- خصائص منهج الدعوة.
- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
- ثبات منهج الرسل في الدعوة.
- عدم التشهير بأحد الناس بصفة عامة؛ إلا أن يكون فاسقاً مجاهرًا بفسقه.
- تقديم النقل على العقل.
- قواعد وأصول «٧ قواعد».

الفصل الخامس: هي السلفية فوائد علمية ومفاهيم شرعية.

❁ الفصل الأول ❁

موجزُ اعتقادِ أهلِ السُّنة والجماعة^(١)

❁ أولاً: قواعد عامة^(٢):

(١) بتصريف يسير من كتاب «مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها»؛ د. ناصر بن عبد الكريم العقل - حفظه الله - (ص ٣٧ - ٥٠ - ط: دار الوطن للنشر - الرياض).

(٢) استنبطت هذه القواعد من خلال اطلاعي على بعض كتب الأئمة، ومن أهم الكتب التي أفدت منها في استقراء وتقرير هذه القواعد:

١ - كتاب «الإيمان» للقاسم بن سلام (ت ٢٢٤).

٢ - «الرد على الزنادقة والجهمية»، للإمام أحمد (ت ٢٤١).

٣ - كتاب «الإيمان»، للحافظ العدني (ت ٢٤٣).

٤ - «الاختلاف في اللفظ، والرد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة (ت ٢٧٦).

٥ - «السنة» لابن أبي عاصم (ت ٢٨٧).

٦ - «الرد على الجهمية»، و«الرد على المريسي»؛ كلاهما للدارمي (ت ٢٨٠).

٧ - «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد (ت ٢٩٠).

٨ - «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري (ت ٣٢٤).

٩ - «الشريعة» للأجري (ت ٣٦٠).

١٠ - «الشرح والإبانة» لابن بطة (ت ٣٨٧).

١١ - «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لأبي إسماعيل الصابوني (ت ٤٤٩).

١٢ - «ذم التأويل» لابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠).

١٣ - بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨)، وبخاصة: «التدمرية»، و«الواسطية»،

و«الحموية»، و«مجموع الفتاوى»؛ المجلدات (١ - ٩)، و«العقل والنقل»، و«منهاج

السنة»، و«نقض التأسيس»، وغيرها.

١٤ - «الصواعق المرسلّة على الجهمية والمعتلة» لابن القيم (ت ٧٥١).

١ - مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة:

نظرًا لأن عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية، فهي تقوم على التسليم بما جاء عن الله، وعن رسوله ﷺ؛ دون تحريف، ولا تأويل، ولا تعطيل، ولا تمثيل. ولها مصدران أساسيان؛ هما:

(أ) القرآن الكريم.

(ب) ما صح عن رسول الله ﷺ.

والإجماع المعترف في تقرير العقيدة مبني على الكتاب والسنة أو أحدهما. والفطرة والعقل السليم: رافدان مؤيدان لا يستقلان بتقرير تفصيلات العقيدة وأصول الدين؛ فهما يوافقان الكتاب والسنة، ولا يعارضانهما. وإذا ورد ما يُوهم التعارض بين النقل والعقل، اتَّهمنا عقولنا، فإن النقل الثابت مقدم ومُحكَّم في الدين، فتقديم عقول الناس وآرائهم الناقصة على كلام الله ورسوله ﷺ الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾^(١) ضلال وتعسف.

٢ - ما صح عن رسول الله ﷺ:

وإن كان من خبر الآحاد وجب قبوله^(٢).

= ١٥ - «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ت ٧٩٢).

١٦ - «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري في فتح الباري لابن حجر» (ت ٨٥٢).

١٧ - «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»، للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. وغيرها مما هو مثبت بالهامش لاحقًا.

«استباط د. ناصر بن عبد الكريم العقل - حفظه الله -».

(١) سورة «فصلت» (٤٢).

(٢) انظر: «مختصر الصواعق المرسله» لابن القيم؛ اختصار محمد بن الموصلي (٢/ ٣٥٩ =

٣ - ما اختلف فيه في أمور الدين:

فمرّده إلى الله ورسوله ﷺ «الكتاب والسنة»^(١)؛ كما فهمهما الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم من أئمة الهدى المتبعين؛ فالمرجع - في فهم نصوص العقيدة الواردة في الكتاب والسنة - هم الصحابة والتابعون، ومن اقتفى أثرهم من أئمة الهدى والدين، ولا عبرة بمن خالفهم؛ لأنه متبع غير سبيل المؤمنين.

٤ - أصول الدين والعقيدة توقيفية:

قد بينها رسول الله ﷺ بالقرآن والسنة؛ فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة؛ كما صح عن الرسول ﷺ.

- فليس لأحد أن يحدث أمراً من أمور الدين؛ زاعماً أنه يجب التزامه واعتقاده؛ فإن الله تعالى أكمل الدين، وانقطع الوحي، وخُتمت النبوة؛ لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾^(٢)، وقوله ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(٣)، وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وأصل من أصول العقيدة.

- ومن اعتقد أنه يسعه الخروج عما جاء به الرسول ﷺ من شرع ودين، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.

= (٤٤٦).

(١) انظر: «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد»، للبيهقي (ص ٢٢٧).

(٢) سورة «المائدة» (٣).

(٣) البخاري في «الصلح» - باب: «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود»، (حديث ٢٦٩٧)، ومسلم - كتاب «الأقضية»، (حديث ١٧١٨).

٥ - يجب التزام الألفاظ الواردة من الكتاب والسنة في العقيدة:
واجتناب الألفاظ المحدثه التي ابتدعها المتكلمون والفلاسفة ومن
سواهم؛ لأن العقيدة توقيفية؛ فهي مما لا يعلمه إلا الله سبحانه.

٦ - أمور العقيدة غيب:

ومبناها على التسليم بما جاء عن الله تعالى، وعن رسوله ﷺ ظاهرًا
وباطنًا، ما عقلناه منها وما لم نعقله؛ فمن لم يسلم فيها لله تعالى ولرسوله
ﷺ لم يسلم دينه^(١)، والتسليم لله وللرسول ﷺ يتمثل في التسليم بالكتاب
والسنة^(٢).

٧ - لا يجوز الخوض والجدل والمراء في العقيدة ونصوصها:
لأنها غيب؛ إلا بقدر البيان وإقامة الحجة؛ مع التزام منهج السلف في
ذلك^(٣).

٨ - لا يجوز تأويل نصوص العقيدة^(٤):

ولا صرفها عن ظاهرها بغير دليل شرعي ثابت عن المعصوم ﷺ^(٥).

(١) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لأبي العز الحنفي (ص ١٤٣).

(٢) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لأبي العز الحنفي (ص ١٤٠).

(٣) انظر: «الشرح والإبانة» (١٢٣ - ١٢٧)، و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٢٥٨)،
و«الشرعة» للأجري (٥٤ - ٦٧).

(٤) وهذا بخلاف النصوص الواردة في الأحكام؛ فإنه يجوز تأويلها أو صرفها عن ظاهرها،
إذا وجد المقتضي الشرعي لذلك، وبالشروط التي ذكرها أئمة الدين المعبرون.

(٥) انظر: «الصواعق المرسله» لابن القيم - المختصر - (١٠ - ٩٠)، و«ذم التأويل» لموفق
الدين بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠).

٢- من لوازم العقيدة العمل بالشريعة:

فالحكم بغير ما أنزل الله تعالى ينافي التوحيد السليم لله تعالى وللرسول ﷺ، فالتزام غير شرع الله تعالى، والعدول المطلق عنه، أو تجويز الحكم بغير ما أنزل الله: كفر أكبر، أما العدول عن شرع الله في واقعة معينة - لهوى في نفس، أو إكراه - مع الالتزام بشرع الله: فهو كفر أصغر، أو ظلم أو فسق.

كشاف ثانياً: قواعد تفصيلية:

يتلخص اعتقاد أهل السنة والجماعة - في الجملة - فيما يلي:

١ - عقيدتهم في أسماء الله وصفاته:

إثبات ما أثبتته الله لنفسه، وما أثبتته له رسوله ﷺ، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله ﷺ؛ من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تأويل ولا تعطيل؛ كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١).

والله تعالى وصف نفسه ووصفه رسوله ﷺ بأنه: سميع، بصير، عالم، متكلم، حي، قدير، مريد، وأنه مستو على عرشه، فوق عباده، وأنه تعالى يرضى، ويسخط، ويغضب، ويحب، ويكره، ويجيء، وينزل، ويضحك، ويعجب؛ كما يليق بجلاله وعظمته، مع الجزم بنفي التشبيه، كما وصف نفسه تعالى، ووصفه رسوله ﷺ: بالنفس، والوجه، واليد، والعين، وغير ذلك مما جاء في القرآن وصحيح السنة، فأهل السنة يصفونه بما وصف نفسه، ووصفه به رسوله ﷺ؛ من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تكييف، ولا

(١) سورة «الشورى» (١١).

تعطيل^(١)، ولا تأويل.

٢ - عقيدتهم في مسائل الإيمان وسائر المغيَّبات:

ومن ذلك:

أولاً: من أصول أهل السنة:

أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص^(٢)، ويشمل: الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه، وأخبر عنه رسوله ﷺ من أمور الشهادة جُملةً وتفصيلاً، ومن ذلك:

(أ) الإيمان بالله تعالى: وتوحيده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

(١) راجع: «السنة» لعبدالله ابن الإمام أحمد (١/ ٢٦٤ - ٣٠٧)، حيث اشتمل على كثير من أقوال السلف في ذلك، وانظر: «الشرح والإبانة» لابن بطة (ص ١٨٧ - ١٩٢)، و(ص ٢١٣ - ٢١٨)، و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للإمام الصابوني (ص ٤ - ٧)، و«التدمرية» لابن تيمية (ص ٧)، و«الواسطية» لابن تيمية بشرح محمد خليل هراس (ص ٢١ - ٢٣)، و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص ١٦٢ - ٣٦٦)، وكتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (١٣٧ - ١٣٨)، و«التحفة في مذاهب السلف» للشوكاني (المجلد الأول ج ٢/ ص ٨٤ - ٩٦)؛ عن «مجموعة الرسائل المنيرية»، و«رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» لأبي محمد عبدالله الجويني (المجلد الأول ج ١ / ص ١٧٤ - ١٨٦)، من «مجموعة الرسائل المنيرية»، و«الرد على الجهمية» للدارمي (ص ١٤)، و«ذم التأويل» لابن قدامة المقدسي (ص ١١)، و«الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية، و«أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» لمربي بن يوسف الكرمي.

(٢) انظر كتاب «السنة» لعبدالله ابن الإمام أحمد (١/ ٣٠٧ - تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني)، و«الشرح والإبانة» لابن بطة (ص ١٦٧ - ١٧٧)، و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ١٧٤)، و«الإيمان» لابن تيمية (ص ١٨٦ - ٢٦١)، و«لُمة الاعتقاد» للمقدسي (ص ٢٨)، و«الإبانة» للأشعري (ص ٦٧)، و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٢٨٨)، و«عقيدة السلف»، للصابوني (ص ٦٧)، و«شرح السنة» للبخاري (١/ ٣٣).

(ب) الإيمان بالملائكة، وأنهم عباد مُكْرَمُونَ، ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(١)، وأنهم موكلون بعبادة الله تعالى، ومنهم من له وظائف وأعمال أخرى من إنزال الوحي، وكتابة الأعمال والمقادير، وقبض الأرواح، ونصر المؤمنين، وتسيير السحاب، وإنزال المطر، ومنهم حَمَلَةُ العرش... إلخ^(٢).

(ج) الإيمان بالكتب المنزلّة من الله تعالى إلى رسوله هدايةً للعباد، ومنها: الزبور، والتوراة، والإنجيل، والقرآن الكريم، وهو أكملها وناسخها^(٣).

(د) الإيمان بالأنبياء والمرسلين جميعاً: ومن جاء ذكره منهم في القرآن الكريم وصحيح السنة وجب الإيمان به على وجه الخصوص، وأنهم كلهم بلغوا رسالات الله، ودعوا إلى توحيده، وحذّروا من الشرك؛ ﴿أَنْزِلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(٤)، وأن محمداً ﷺ هو أفضل الخلق، وخاتم النبيين؛ بعثه الله إلى الناس جميعاً، وبموته ﷺ انقطع الوحي وأكمل الله الدين^(٥).

(هـ) الإيمان باليوم الآخر: وأن الموت حق، وبنعيم القبر وعذابه، والبعث والنفخ في الصور، والنشور والعرض، والحساب والجزاء، والصحف والميزان، والصراط والحوض، والجنة ونعيمها، والنار وعذابها... إلخ^(٦).

(١) سورة «التحريم» (٦).

(٢) انظر: «الشرح والإبانة» لابن بطة (ص ٢١٠)، و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٢٤٣ - ٢٤٨).

(٣) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٢٥٧).

(٤) سورة «النحل» (٣٦).

(٥) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ١٠٣ - ١٠٥)، و«الاعتقاد» للبيهقي (٢٥٥ - ٣٠٥).

(٦) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (٣٤٤، ٣٥٣، ٣٦٩)، و«عقيدة السلف أصحاب =

ويؤمنون بالساعة وأشراطها، ومنها: خروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج المهدي، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة... وغير ذلك مما ثبت في الأخبار^(١).

(و) الإيمان بالقدر: خيره وشره من الله تعالى، وأن الله علم كل شيء قبل أن يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه تعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه تعالى خالق كل شيء، وقد قدر الأرزاق والآجال، والسعادة والشقاء، والهداية والضلال، وأنه تعالى فعّال لما يريد^(٢)، وأنه تعالى أخذ الميثاق على بني آدم، وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم^(٣).

ثانياً: القرآن:

من أصول أهل السنة: أن القرآن الكريم كلام الله مُنزَّل غير مخلوق، وأن من زعم أنه مخلوق فقد كفر^(٤).

ثالثاً: الرؤية:

وأن المؤمنين يرون ربهم ﷻ يوم القيامة بأبصارهم من غير كيف ولا

= الحديث» للصابوني (٦٠، ٦١، ٦٣)، و«الشرح والإبانة» (ص ١٩٧، ٢٠٨)، و(ص ٢٢٣، ٢١٩).

(١) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٤٧٧)، و«لمعة الاعتقاد» (ص ٣٠، ٣١).

(٢) انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص ٧٥ - ٨٢)، و«الشرح والإبانة» (ص ١٩٢).

(٣) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ١٨٥)، و«تفسير ابن كثير» (٢٢٧ - ٢٢٩).

(٤) راجع: «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد (١/ ١٣٢)، و«لمعة الاعتقاد» للمقدسي (ص ١٥ - ١٨)، و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ٩٤ - ١١٠)، و«الشرح والإبانة» لابن بطة (ص ١٨٤ - ١٨٦)، و«الإبانة» للأشعري (ص ٥٦)، و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص ١٠٧ - ١٠٩)، و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص ٧).

إحاطة^(١).

رابعاً: الشفاعة:

ويؤمنون بسائر الشفاعات التي ثبتت في القرآن والسنة بشروطها يوم القيامة، وأعظمها: شفاعة محمد ﷺ العظمى للخلائق يوم القيامة، وشفاعته ﷺ لأهل الكبائر من أمته، وغير ذلك من الشفاعات له ﷺ ولغيره من الملائكة والنبين والمؤمنين، وغيرهم؛ كما جاءت بذلك الآثار الصحيحة^(٢).

خامساً: الإسراء والمعراج:

والإسراء إلى بيت المقدس، والمعراج إلى السماء السابعة وسدرة المنتهى ثابت للنبي ﷺ كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث الثابتة^(٣).

٣ - عقيدتهم في بقية الأصول والأحكام الاعتقادية:

أولاً: من أصول الدين عند أهل السنة:

حبُّ رسول الله ﷺ حتى يكون أحبَّ للمرء من نفسه وولده والناس أجمعين، ثم حب أصحاب رسول الله ﷺ وزوجاته - أمهات المؤمنين - ،

(١) راجع: «السنة» لعبدالله بن أحمد (١/٢٣٩ - ٢٦٤)؛ فقد اشتمل على كثير من أقوال أئمة السلف في ذلك - تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني. وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ١٢٩ - ١٢٣٤)، و«الشرح والإبانة» (ص ١٩٢ - ١٩٣)، و«الاعتقاد» (ص ١٢٠)، و«الإبانة» للأشعري (ص ٥٦).

(٢) انظر: «السنة» لابن أبي عاصم (٢/٣٦٤)، و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص ١٧٤)، و«الشرعية» للأجري (ص ٣٢١ - ٣٣٦)، و«لمعة الاعتقاد» (ص ٣٤)، و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٠/١١٦ - ١١٧).

(٣) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ١٨٦)، و«الشرعية» للأجري (ص ٤٨١).

والترضي عنهم، وأنهم أفضل الأمة، والكف عما شجر بينهم، وأن بغضهم أو الطعن في أحدٍ منهم ضلال ونفاق^(١)، وأفضلهم - رضي الله عنهم جميعاً - أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي^(٢)، والعشرة المبشرون بالجنة^(٣).
كما يدين أهل السنة بحب آل بيت رسول الله ﷺ، ويستوصون بهم خيراً، ويرعون لهم حقوقهم، كما أمر رسول الله ﷺ^(٤).

ثانياً: مجانبة أهل البدع والنفاق والأهواء وأهل الكلام:

وبُغضُهم والتحذير منهم؛ كالرافضة، والجهمية، والمعتزلة، والخوارج، والقدرية، وغلاة المرجئة، وغلاة الصوفية، والفلاسفة، وسائر الفرق والطوائف^(٥) التي جانبت السنة والجماعة^(٦).

(١) انظر: «الإبانة» للأشعري (ص ٥٩)، و«لمعة الاعتقاد» للمقدسي (ص ٣٦)، و«الشرح والإبانة» لابن بطة (ص ١٥٩، ١٧٠، ١٦٤، ١٦٥، ٢٧١)، و«الوصية الكبرى» في عقيدة الفرق الناجية» لابن تيمية (ص ٥٥ - ٥٨)، و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٤١٤).

(٢) انظر: «الوصية الكبرى» لابن تيمية (ص ٥٩ - ٦٠)، و«الشرح والإبانة» لابن بطة (ص ٢٥٧، ٢٦١)، و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ٣١٧، ٣٢٣)، و«الإبانة» للأشعري (ص ٥٩)، و«عقيدة السلف» للصابوني (ص ٨٦).

(٣) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٤١٣)، و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ٣٢٤، ٣٣٠)، و«لمعة الاعتقاد» (ص ٤٢).

(٤) انظر: «الوصية الكبرى» لابن تيمية (ص ٥٨، ٥٩)، و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ٣٢٤، ٣٣٠)، و«لمعة الاعتقاد» (ص ٤٢).

(٥) تدخل في ذلك المذاهب والفرق والاتجاهات الحديثة، كالشيوعية، والقاديانية، والبهائية، والبايية، وكذلك الاشتراكية والعلمانية والبعثية، وسائر القوميات التي تقوم على العصبية.

(٦) انظر: «الإبانة» للأشعري (ص ٦٤)، و«لمعة الاعتقاد» (ص ٤٢، ٤٣)، و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص ١١٢)، و«شرح السنة» للبخاري (ص ٢١٧، ٢٣٠).

ثالثاً: لزوم الجماعة والاجتماع^(١):

والاعتصام بحبل الله - القرآن والسنة - ؛ فإن الفرقة عن أهل الحق شذوذ وهلكة وضلال^(٢)؛ قال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^(٣).

رابعاً: وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف:

ما لم يأمرُوا بمعصية، ولا يجوز الخروج عليهم وإن جاروا؛ إلا أن يرى منهم كفرٌ بواحدٍ عليه من الله برهان^(٤).

خامساً: وجوب النصيحة لله ولرسوله ﷺ:

ثم لأئمة المسلمين؛ وهم ولاة الأمور من الأمراء والعلماء وعامتهم^(٥).

سادساً: الجهاد مع الإمام:

براً كان أو فاجراً، وهو - أي: الجهاد - من شعائر الدين، وذروة سنام الإسلام، وأنه قائمٌ إلى يوم القيامة^(٦).

(١) المقصود بـ«الجماعة»: أهل السنة المتبعين للرسول ﷺ وأصحابه والتابعين لهم وأئمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة، ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين؛ اعتقاداً وقولاً وعملاً. راجع ص (٩ - ١٥) من كتاب «مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة».

(٢) انظر: «شرح السنة» للبخاري (ص ١٨٩ - ٢٠٩)، و«الوصية الكبرى» لابن تيمية (ص ٧٤)، و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٤٥٨)، و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ٢٤٢ - ٢٤٦)، و«الشرح والإبانة» لابن بطة (ص ١٠٤) وما بعدها.

(٣) سورة «آل عمران» (١٠٣).

(٤) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٣٢٧ - ٣٣٠)، و«لمعة الاعتقاد» (ص ٤٢)، و«الإبانة» (ص ٦٤)، و«الشرح والإبانة» (ص ٢٧٧ - ٢٨٠)، و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ٢٤٢ - ٢٤٦)، و«الشرح والإبانة» (ص ٢٨١).

(٥) انظر: «فتح الباري» (١/ ١٣٧ - ١٤٠).

(٦) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٣٣٦)، و«العقيدة الواسطية» بشرح محمد خليل =

سابعاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ومن أعظم شعائر الإسلام، وهو واجب على الاستطاعة^(١).

ثامناً: أحكام المسلمين وحقوقهم:

١ - من شهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وصلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأظهر شعائر الإسلام؛ فهو مسلم؛ له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، وحرام الدم والمال والعرض، وحسابه على الله^(٢)، واختبار مجهول الحال وإساءة الظن به - أو التوقف في إسلامه - بدعة وتنطع في الدين.

٢ - لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة بذنب يرتكبه^(٣)، إلا من جاء تكفيره بالكتاب والسنة، وقامت عليه الحجة، وانتفت في حقه عوارض الإكراه أو الجهل أو التأويل؛ كما لا يجوز الشك في كفر من حكم الله ورسوله ﷺ بكفره من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم.

٣ - لا نجزم لأحد بجنة أو نار؛ إلا من شهد له رسول الله ﷺ^(٤).

٤ - ومرتكب الكبيرة في الدنيا فاسق وعاصٍ، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، ولا يُخلَّد في النار، ونرجو للمحسن، ونخاف على المسيء^(٥).

= هراس (ص ١٨١)، و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص ٩٢، ٩٣).

(١) انظر: «رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (مطبوع).

(٢) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٢٥٨).

(٣) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٢٥٨، ٢٦١، ٢٦٢)، و«الإبانة» للأشعري (ص ٥٧)،

و«لمعة الاعتقاد» (ص ٢٩).

(٤) انظر: «الإبانة» للأشعري (ص ٥٨)، و«لمعة الاعتقاد» (ص ٣٩).

(٥) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٣١٧)، و«الإبانة» للأشعري (ص ٥٨)، و«لمعة =

٥ - الصلاة خلف أئمة المسلمين - برّهم وفاجرهم - ، والجهاد معهم،
والصلاة على ما مات على الإسلام من أهل القبلة - برّهم وفاجرهم^(١) - .

٦ - وجوب الحب في الله، والبغض في الله، ومن ذلك: الموالاة للمؤمنين
الصالحين، والبراءة من المشركين والكافرين والمنافقين، وكل مسلم له من
الولاية بقدر ما لديه من الإيمان والاتباع للرسول ﷺ^(٢) ، ومن البراءة بقدر
ما فيه من فسق ومعصية.

٧ - كرامات الأولياء حق، وليس كل كرامة دليلاً على التوفيق والصلاح؛
إلا لمن كان على هدي رسول الله ﷺ ظاهرًا وباطنًا، وقد تكون الكرامة
ابتلاءً، وليس كل خارق للعادة يكون كرامة^(٣) ، والله تعالى أعلم.

٨ - وتوكل القلب على الرب لا ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب؛ بل
هو من أعظم الأسباب، والتوكل على الأسباب شرك في التوحيد، وإهدارها
أن تكون أسبابًا نقص في العقل، والإعراض عنها بالكلية قدح في النقل.

٩ - ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بوجود الجن والشياطين، وأن خلقهم
كان قبل خلق الإنسان، وأصل خلقهم مارج النيران، يحيون ويموتون،
ويتناكحون ويتناسلون، وفيهم مؤمنون، ومنهم قاسطون، فمن آمن فقد

= الاعتقاد (ص ٣٩).

(١) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٣٢١، ٣٢٦)، و«الإبانة» للأشعري (ص ٦١، ٦٢)،
و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص ٩٢) - .

(٢) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٣٣١ - ٣٣٢)، وكتاب «الإيمان» للعذني (ص
١٢٨)، و«الشرح والإبانة» (ص ٢٧٤).

(٣) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية (١٥٩ - ١٨٨)،
و«النبوات» لابن تيمية (ص ٧ - ١٠)، و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٤٤٢ - ٤٤٦).

تحرّى رشدًا، ومن كفر فقد صار لجهنم حطبًا^(١).

(١) متن «درة البيان» (ص ٤٧).

❁ الفصل الثاني ❁

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة

❦ بعض فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم (١) :

لقد زكى الله تبارك وتعالى الصحابة الكرام في غير موضع من كتاب الله تعالى، ومن ثم زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم.

وفضائلهم - رضوان الله عليهم - كثيرة لا تحصى، قد امتلأت بها كتب السير والتاريخ.

○ وما أجمل ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه : «إن الله نظر في قلوب العباد؛ فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد - بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم - ، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم؛ يقاتلون على دينه؛ فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء» (٢).

○ وما أجمل ما قاله رضي الله عنه : «من كان مستتاً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة

(١) من كتاب «أئمة الهدى ومصابيح الدجى»، تأليف الشيخ محمد حسان، وأبي عبد الرحمن عوض الجزار (ص ٨١ - ٩٤ - ط: دار ابن رجب) بتصرف يسير.

(٢) صحيح: رواه أحمد في «المسند» (١/ ٣٧٩) رقم (٣٦٠٠)، وقال الشيخ شاكر: «إسناده صحيح».

دينه، فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم على الهدى المستقيم»^(١).
قلت: ولِمَ لا؟! وهم من زكاهم الله جل وعلا وعدلهم في غير موضع
في كتابه العزيز، وإليك بعض هذه الآيات التي زكى فيها رب العزة تبارك
وتعالى صحابة النبي ﷺ.

✍ الخطاب الرباني للجيل القرآني:

○ قال الخطيب في كتابه «الكفاية في علم الرواية»: إن عدالة الصحابة
ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص
القرآن.

قال الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾^(٢).

والمخاطب ابتداءً بالخطاب الرباني هم أصحاب الحبيب النبي ﷺ،
وهم المخاطبون ابتداءً بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(٣).

وهم المخاطبون بقوله جل وعلا: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ
مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾^(٤) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ ﴿٧٣﴾ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَى ديارِهِمْ فَأَتَوْا أَهْلَهُمْ بِخَبَرٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سَوْءٌ مِمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ
يُلَاقُونَ وَاللَّهُ دُفُّ فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾^(٥).

(١) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٩٧/٢)، والهيروني (٨٦)، وفيه من
طريق قتادة عنه، فهو منقطع. قاله العلامة الألباني.

(٢) سورة «آل عمران» (١١٠).

(٣) سورة «آل عمران» (١٧٤).

(٤) سورة «البقرة» (١٤٣).

وقال الله ﷻ في حقهم - مخاطباً النبي ﷺ - : ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ^(١).

وهم الذين قال الله ﷻ في حقهم: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ^(٢).

وهم الذين قال الله في حقهم: ﴿لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ^(٣) (٨٨) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ^(٤).

وقال الله تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ^(٥).

وقد أمر الله ﷻ نبيه ﷺ أن يصبر نفسه معهم.

قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ﴾ ^(٥).

وهم الذين قال الله في حقهم: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا

(١) سورة «الأنفال» (٤٦).

(٢) سورة «النساء» (١١٥).

(٣) سورة «التوبة» (٨٨-٨٩).

(٤) سورة «التوبة» (١١٧).

(٥) سورة «الكهف» (٢٨).

(١) ﴿قَرِيبًا﴾ .

وهم الذين قال الله في حقهم: ﴿وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٢) .

وهم الذين زكاهم الله ﷺ بقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (٣) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٤) .

وهم الذين قال الله ﷻ في حقهم: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٥) .

نعم؛ آيات كثيرة عظيمة في الكتاب العزيز زكى الله بها أصحاب النبي ﷺ، ولكننا نكتفي بهذا القدر منها، وندعوك لنحلق سويًا في سماء تلك الأوسمة؛ أوسمة سيد الأولين والآخرين محمد ﷺ.

(١) سورة «الفتح» (١٨).

(٢) سورة «التوبة» (١٠٠).

(٣) سورة «الحشر» (٨-٩).

(٤) سورة «الفتح» (٢٩).

﴿الأوسمة النبوية من خير البرية ﷺ﴾:

ففي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» ^(١).

○ وقال إبراهيم: «وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد».

○ قال الإمام النووي رحمته الله في «شرح مسلم»: «اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه ﷺ، والمراد: أصحابه، وقد قَدَّمنا أن الصحيح - الذي عليه الجمهور - أن كل مسلم رأى النبي ﷺ - ولو ساعة - فهو من أصحابه».

○ قال: «ورواية: «خيرُ الناس» على عمومها، والمراد منه جُملة القرن، ولا يلزم منه تفضيل الصحابي على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -، ولا أفراد النساء على مريم وآسية وغيرهما؛ بل المراد جُملة القرن بالنسبة على كل قرن بجملته».

قال القاضي: واختلفوا في المراد بـ«القرن» - هنا -؛ فقال المغيرة: قرنه: أصحابه، والذين يلونهم أبناؤهم، والثالث: أبناء أبنائهم. والأشهر: قرنه: ما بقيت عين رآته، والثاني: ما بقيت عين رأت من رآه، ثم كذلك. وقال غير واحد: القرن: كل طبقة مقترنين في وقت. وقيل: هو لأهل مدة بعث فيها نبي طالت مدته أم قصرت.

○ ثم قال رحمته الله: «الصحيح: أن قرنه ﷺ الصحابة، والثاني: التابعون: والثالث: تابعوهم» اهـ.

(١) رواه البخاري رقم (٢٦٥٢) في «الشهادات»، ومسلم رقم (٢٣٥٥) في «فضائل الصحابة»، والترمذي رقم (٣٨٥٨) في «المناقب».

وفي «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه قال: مرَّ بجنزة، فأُتيَ عليها خيراً، فقال النبي ﷺ: «وَجَبْتُ، وَجَبْتُ، وَجَبْتُ»، ومرَّ بجنزة فأُتيَ عليها شراً، فقال نبي الله ﷺ: «وَجَبْتُ، وَجَبْتُ، وَجَبْتُ»، قال عمر: فدى لك أبي وأمي! مرَّ بجنزة، فأُتيَ عليها خيراً، فقلت: «وَجَبْتُ، وَجَبْتُ، وَجَبْتُ»، ومرَّ بجنزة، فأُتيَ عليها شراً، فقلت: «وَجَبْتُ، وَجَبْتُ، وَجَبْتُ»! فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»^(١).

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي».

وفي رواية: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي؛ فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»^(٢).

○ قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: «قال أهل اللغة: النصف: النصف، ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أُحُدٍ ذهَبًا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مُدًّا ولا نصف مُدًّا. قال القاضي: ويؤيد هذا ما قدّمناه في أول الباب من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم، وسبب تفضيل نفقتهم: أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال؛ بخلاف غيرهم؛ ولأن

(١) رواه البخاري (رقم ١٣٦٧) في «الجنائز»، ومسلم رقم (٩٤٩) في «الجنائز» - باب: فيمن يثنى عليه خيراً من الموتى، واللفظ له.

(٢) رواه البخاري (٣٦٧٣) في «فضائل أصحاب النبي ﷺ»، ومسلم رقم (٢٥٤١) في «فضائل الصحابة»، وأبو داود رقم (٤٦٥٨) في «السنة»، والترمذي رقم (٣٨٦٠) في «المناقب».

إنفاقهم كان في نصرته ﷺ وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً...﴾^(١) الآية.

هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده، وفضيلة الصلبة - ولو لحظة - لا يوازئها عمل، ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، و﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾^(٢). قال القاضي: ومن أصحاب الحديث من يقول: هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته، وقاتل معه ﷺ، وأنفق وهاجر ونصر؛ إلا ممن لم يوجد له هجرة ولا أثر في الدين ومنفعة المسلمين.

قال: والصحيح هو الأول، وعليه الأكثرون، والله أعلم اهـ.

وفي «صحيح مسلم» عن عائذ بن عمرو: أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها! قال أبو بكر ﷺ: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي ﷺ فأخبره، فقال: «يَا أَبَا بَكْرٍ؛ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ؛ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ!» فأتاهم أبو بكر ﷺ فقال: يا إخوانه، أغضبتكم؟ قالوا: لا؛ يغفر الله لك - يا أخي^(٣) -.

وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ أن الحبيب النبي ﷺ قال: «يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فيقول: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ - يَا رَبِّ - . فيقول: هَلْ بَلَغْتَ؟ فيقول: نَعَمْ. فيقال لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فيقولون: مَا أَنَا مِنْ

(١) سورة «الحديد» (١٠).

(٢) سورة «المائدة» (٥٤).

(٣) رواه مسلم رقم (٢٥٠٤) في كتاب «فضائل الصحابة».

نَذِير! فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّةٌ. فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (١).

○ قال الحافظ في «الفتح» (٢١٨/٨): «أخرج ابن أبي حاتم - بسند جيد - عن أبي العالية، عن أبي بن كعب في هذه الآية؛ قال: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ﴾، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود، وقوم صالح، وقوم شعيب، وغيرهم أن رُسُلهم بلغتهم، وأنهم كذبوا رسلهم.

قال أبو العالية: وهي قراءة أبي: «لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة».

ومن حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا وَدَّ أَنَّهُ مِمَّا أَتَتْهَا الْأُمَّةُ، مَا مِنْ نَبِيٍّ كَذَبَهُ قَوْمُهُ إِلَّا وَنَحْنُ شُهَدَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ قَدْ بَلَغَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَنَصَحَ لَهُمْ»... اهـ.

وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي بردة عن أبيه قال: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نَصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ! قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا؟»، قَلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نَصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. فَقَالَ: «أَحْسَنْتُمْ» - أَوْ «أَصَبْتُمْ» - . قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ - وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ - ، فَقَالَ: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ؛ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ» (٢).

(١) سورة البقرة (١٣٤).

(٢) أخرجه مسلم رقم (٢٥٣١) في «فضائل الصحابة».

○ قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (٨ / ٥٥٥): «أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ»: الأمانة: جمع أمين، وهو الحافظ، أي: أن الملائكة حفظة السماء.
(أتى السماء ما توعده): إشارة إلى انشقاقها وذهابها.

(أتى أصحابي ما يوعدون): إشارة إلى وقوع الفتن، ومجيء الشر عند ذهاب أهل الخير؛ فإنه لما كان ﷺ بين أظهرهم كان يبين لهم ما يختلفون فيه، فلما فُقد جالت الآراء واختلفت، وكان الصحابة يسندون الأمر إلى رسول الله ﷺ في قولٍ أو فعلٍ أو دلالةٍ حال، فلما فُقد الصحابة قلَّ النور وقويت الظلمة اهـ.

وفي «البخاري ومسلم» من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِتْنَامِ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: فَيْكُم مِّنْ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ لَهُمْ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِتْنَامِ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ: فَيْكُم مِّنْ صَاحِبِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِتْنَامِ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فَيْكُم مِّنْ صَاحِبٍ مِّنْ صَاحِبِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ، نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ»^(١).

وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم - ، وللأمانة العملية نقول: إن به مجهولاً؛ لكن متن الحديث ثابت صحيح من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: «اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي؛ لَا تَتَّخِذُوهُمْ عَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَيُحِبِّي لَهُمْ أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ

(١) رواه البخاري رقم (٣٦٤٩)، في «فضائل أصحاب النبي ﷺ»، ومسلم رقم (٢٣٥٢) في «الفضائل».

فَبُغِضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ
أَوْشَكَ أَنْ يَأْخُذَهُ»^(١).

✍️ أفضلية الصحبة النبوية:

○ يقول ابن تيمية رحمته الله: «هذا؛ وقد اتفق أهل السنة على أن الصحابة
كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم، واتفقوا - أيضًا - على تفضيل الصحابة
على من بعدهم، لكنهم تنازعوا: هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو
الأفراد؟! والأول: قول ابن عبد البر، ومقتضى كلامه رحمته الله: أنه يأتي بعد
الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة؛ باستثناء أهل بدر والحديبية،
واحتمج بأحاديث يطول سردها وشرحها. والثاني: نحا إليه الجمهور؛ أي:
تفضيل كل واحد من الصحابة، وهو مأثور عن ابن المبارك، وأحمد بن حنبل
وغيرهما».

والظاهر أن السابقين للهجرة - كما قدمنا - ، ومن أنفق من قبل الفتح
وقاتل، لا يعدله في الفضل أحد ممن يأتي بعده بصريح قوله تعالى: ﴿لَا
يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ
بَعْدُ وَقَتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾^(٢).

والنزاع منحصر فيمن له مشاهدة، والظاهر - أيضًا - أن من راح بفضيلة
المشاهدة فاز بفضيلة لا يعدله فيها أحد، ولا يرجح بها عمل.

○ ولذلك قال ابن تيمية: «العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل

(١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/٨٧، ٥٤، ٥٧)، وقال محققه: «إسناده حسن»،

ورواه - أيضًا - الترمذي رقم (٣٨٦٢) وغيره، وضعفه الألباني.

(٢) سورة «الحديد» (١٠).

من جُملة التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، ويفضل معاوية على عمر بن عبدالعزيز؟.

ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين: وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة، ومن حجتهم أن أعمال التابعين - وإن كانت أكثر وأظهر - ، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب.

وقد أخبر النبي ﷺ أن جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مُدٍّ من السابقين؛ فلو قدر أن الذي أعطاه عمر بن عبدالعزيز للناس ملكه كله، وقد تصدق به عليهم، لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئاً يسيراً، وأين مثل جبل أحد ذهباً حتى ينفقه الإنسان، وهو لا يصير مثل نصف مد؟!.

ومن ثم قال بعض السلف: غُبَارُ دَخَلٍ فِي أَنْفِ مُعَاوِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ^(١) اهـ .

○ يقول الحافظ في «الفتح»: «نعم؛ والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله ﷺ».

○ قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - : «ومن الحجة الواضحة البينة المعروفة: ذكر محاسن أصحاب رسول الله ﷺ كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم، والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله ﷺ أو أحداً منهم، أو انتقص أو طعن عليهم، أو عرّض بعييهم، أو عاب أحداً منهم، فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف؛ لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، بل حُبُّهم سنة، والدعاء لهم قرينة، والافتداء بهم وسيلة،

(١) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (٤/ ٢٢٦) بتصرف.

والأخذ بآثارهم فضيلة، وأصحاب رسول الله ﷺ هم خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعب ولا نقص»^(١).

○ وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي - في عقيدة أهل السنة والجماعة - :
«ونحب أصحاب رسول الله ﷺ، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من أبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» اهـ.

تمييز أصحاب محمد ﷺ عن أصحاب الأنبياء من قبل^(٢) :

○ قد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «إن الله اختار أصحاب محمد له»، ولا أعلم نبياً من أنبياء الله تعالى - صلوات الله وسلامه عليهم - بورك في أصحابه كما بورك لنا نبينا ﷺ، ولست أجد الآن على خاطري أبلغ من كلام عروة بن مسعود الثقفي الذي قاله لقومه - وقت أن كان كافراً - ؛ فقال لهم - واصفاً أصحاب النبي ﷺ - : «أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً؛ والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيماً له»^(٣).

(١) «السنة» للإمام أحمد (ص ٧٨).

(٢) من مقدمة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني لكتاب «أصحاب الرسول ﷺ»، لصاحبه الشيخ محمود المصري.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الشروط» (٥ / ٣٢٩، ٣٣٢).

فقارن بين هذه الصورة المشرقة، وبين ما قاله أصحاب موسى عليه السلام؛ إذ قالوا: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾^(١)، وقولهم - أيضًا - : ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾^(٢).

وهؤلاء الذين سألوا موسى عليه السلام أن يروا الله جهرة كانوا خيار بني إسرائيل، كما قال الله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا﴾^(٣)، ولم يقل: «واختار موسى من قومه»، فدلنا على أن هؤلاء السبعين هم أفضل بني إسرائيل مطلقاً، وأنه لم يكد يخلف بعده فاضلاً، ومع هذا فلما جاؤوا لميقات ربهم قالوا ما قالوا: فأخذتهم الرجفة؛ حتى قال موسى لربه تعالى: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾^(٤).

فسماهم - مع فضلهم - سفهاء، فما بالك بمن تركهم خلفه؟!.

وأما أصحاب عيسى عليه السلام، فحسبك سؤال المائدة لتعرف مدى توقيرهم لله تعالى ولرسولهم عليه السلام؛ حتى قال لهم: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٥).

أما احتفاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تجد له نظيراً أبداً، فقد نقلوا عنه كل شيء استطاعوا الوقوف عليه، حتى صار الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه: «ما من طائر يُقَلَّبُ جناحيه في السماء إلّا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم»، فيسهل على طالب الحق أن يجد في كل باب علماً يتأسى به، بخلاف سائر الأنبياء، فلا تكاد تعرف عنهم شيئاً فيما يتعلق بحياتهم؛ حاشا الدعوة إلّا الكلمة بعد

(١) سورة «المائدة» (٢٤).

(٢) سورة «البقرة» (٥٥).

(٣) سورة «الأعراف» (١٥٥).

(٤) سورة «الأعراف» (١٥٥).

(٥) سورة «المائدة» (١١٢).

الكلمة، وهي - أيضًا - عن طريق نبينا ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم.

فإن مجال القول متسع، ولا زلنا نحض الناس على تعلم سير الصحابة وطلبها من مظانها، لتتم بهم الأسوة؛ خصوصًا في زماننا هذا الذي نبتت فيه نابتة شيطانية، جُلُّ همّها الحط من قدر هذا الجيل الفريد بدعوى أنهم رجالٌ ولم يكونوا ملائكة! وما ادّعى أحدٌ قط أنهم ملائكة، ولكنهم خيار البشر، وبينهم وبين الذين جاؤوا من بعدهم من الفرق كما بين القدم والفرق. اهـ.

﴿عقيدة أهل السنة فيما شَجَر بين الصحابة﴾^(١):

○ يقول ابن تيمية رحمته الله في «الواسطية»: «وأهل السنة والجماعة يمسون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص.

والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم - إن صدر -؛ حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم.

وقد ثبت بقول رسول الله ﷺ: «إِنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ»، «وإِنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلٍ أُحِدَ ذَهَبًا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ».

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد ﷺ - الذي هم أحق الناس بشفاعته -، أو ابتلي ببلاءٍ في الدنيا كُفِّرَ به عنه.

(١) «أئمة الهدى» (ص ٩٥ - ٩٨).

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين - إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد؛ والخطأ مغفور لهم؟ - .

ثم إن القدر الذي يُنكر من فعل بعضهم قليل نزر مغموراً في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، والجهد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع والعمل الصالح.

ومن نظر في سيرة القوم - بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل - علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء؛ لا كان - ولا يكون - مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى^(١) اهـ .

○ وقال النووي رَحِمَهُ اللهُ فِي «شرح مسلم»: «واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رَشِيحٌ ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسانُ الظن بهم، والإمساكُ عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون؛ لم يقصدوا معصيةً، ولا محض الدنيا؛ بل اعتقد كل فريق أنه المحق، ومخالفه باغ؛ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيباً، وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطأ؛ لأنهم مجتهدون، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وكان علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هو المحق المصيب في تلك الحروب؛ هذا مذهب أهل السنة، وكانت القضايا مشتبهة؛ حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها، فاعتزلوا الطائفتين، ولم يقاتلوا، ولم يتيقنوا الصواب، ثم تأخروا عن مساعدة أيٍّ منهم» اهـ .

○ وقال الذهبي رَحِمَهُ اللهُ: «إن كثيراً مما حدث بين الصحابة من شجار

(١) «العقيدة الواسطية» لابن تيمية (١٨٠ - ١٨١ - مكتبة العلم).

وخلاف ينبغي طيه وإخفاؤه - بل إعدامه - ».

وإن كتمان ذلك متعين على العامة؛ بل آحاد العلماء؛ لأنه لا مصلحة شرعية ولا علمية من وراء هذا النشر، وبالأسلوب أو الهدف الذي ذكرنا.

أما في ظل الموازين العلمية المستقيمة المهتدية بالنصوص الشرعية؛ فإن البحث في هذا الموضوع لا يمتنع إذا قصد به بيان الأحكام الشرعية.

وما كان ذكر العلماء المعبرين للحروب والخلافات التي وقعت بين الصحابة عليهم السلام إلا على هذا السبيل، أو لبيان المواقف الصحيحة وتصحيح الأغاليط التاريخية التي أثرت حول مواقفهم في تلك الحروب، ومع ذلك انتقد بعض العلماء طريقة ابن عبد البر في كتابه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لذكره ما شجر بين الصحابة عليهم السلام من خلاف اهـ.

وأخيرًا فإن الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - كلهم أجمعون في الجنة، لأنهم المخاطبون بقول الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلَوْا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١).

ولا يلج أحدهم النار أبدًا بصريح قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنَةُ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (٢).

نضر الله وجوه الصحابة الكرام، ومن سار على طريقتهم، وانتهج نهجهم إلى يوم القيامة، جعلنا الله معهم - بفضلهم وكرمه -؛ إنه أكرم الأكرمين.

(١) سورة «الحديد» (١٠).

(٢) سورة «الأنبياء» (١٠١).

الثمار المستطابة في فضائل الصحابة^(١):

- ١- رضي الله عنهم، ووعدهم الجنة.
- ٢- شهد الله بصدقهم وأثنى عليهم به.
- ٣- أثنى الله على أخلاقهم وأعمالهم وضرب بهم الأمثال.
- ٤- أمر الله رسوله بمجالستهم وشهد لهم بإخلاصهم.
- ٥- شهد الله بأنهم هم المفلحون ووعدهم بالفوز العظيم.
- ٦- اصطفاهم الله لصحبة رسوله ﷺ وكفى بذلك فضلاً.
- ٧- أخبر الله أنه تاب عليهم وأنه بهم رؤوف رحيم.
- ٨- الصحابة هم خير الناس، وأفضل الخلق بعد الرسل.
- ٩- منهج الصحابة هو الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم.
- ١٠- ضمن الله لهم أن لا يخزيهم يوم القيامة.
- ١١- الصحابة هم خير الناس للناس.
- ١٢- وجود الصحابة أمانة للأمة.
- ١٣- المباركون الصالحون الخيرون هم الصحابة.
- ١٤- الله يغضب لغضبهم، ويرضى لرضاهم.
- ١٥- حب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان.
- ١٦- الصحابة أنضر الناس وجوهاً وأزكاهم نفوساً.

(١) بتصرف من كتاب «الثمار المستطابة في عظمة الصحابة»، جمع وترتيب الشيخ سيد عطوة (٤٢٦).

- ١٧ - هم أعظم الناس صبرًا وتوكلًا على الله.
 - ١٨ - الصحابة كلهم عدولٌ أخيار.
 - ١٩ - الصحابة هم أهل التقوى.
 - ٢٠ - هم أنصار الله ورسوله، وحُماة الدين وحملته.
 - ٢١ - حرمتهم أعظم الحرمات بعد حرمة الأنبياء.
 - ٢٢ - أمر الرسول بمشاورتهم؛ فهم أهل الفضل والشورى.
 - ٢٣ - نالوا دعاء الرسول ﷺ لهم ورضاه عنهم.
 - ٢٤ - رعاية الله لحرمتهم وانتقامه ممن آذاهم.
- عقيدتنا في الصحابة^(١):

- ١ - الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات متقون بإجماع العلماء.
- ٢ - الصحابة كلهم من أهل الجنة.
- ٣ - حب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
- ٤ - لزوم الاهتداء بهديهم والافتداء بهم.
- ٥ - هم صفوة الأمة، ولكن لا نحكم لهم بالعصمة.
- قلت: أي: لأحاديثهم، أما مجموعهم فهم كذلك.
- ٦ - هم خير خلق الله بعد الأنبياء، وإجماعهم حجة مُلزمة.
- ٧ - وجوب الإمساك عمًا شجر بينهم.
- ٨ - بعضهم أفضل من بعض.

(١) نفس المصدر (ص ٤٢٩).

﴿ أسرار عظمة الصحابة ﴾^(١):

- ١ - حسن الاستجابة لله وللرسول وتعظيم أمرهما.
 - ٢ - خشيتهم لله ومراقبتهم له.
 - ٣ - تزكية النفوس بكثرة القربات والطاعات لله عز وجل.
 - ٤ - زهدهم في الدنيا، وإيثار الآخرة عليها.
 - ٥ - رغبتهم في الآخرة ومسارعتهم إلى رضوان ربهم.
 - ٦ - الأخوة الصادقة ونبذ الفرقة والاختلاف.
 - ٧ - حسن أخلاقهم ونبل شمائلهم.
 - ٨ - شجاعة الصحابة النادرة.
 - ٩ - صدق إيمانهم وعظمة تضحياتهم في سبيل الله عز وجل.
 - ١٠ - الاهتمام العظيم بطلب العلم ونشره وتعليمه.
 - ١١ - صدق المحبة والاتباع للرسول ﷺ.
 - ١٢ - حرصهم على هداية الخلق وجعل الدين قضية القضايا.
 - ١٣ - عظمة الصبر وروعة الثبات.
 - ١٤ - الصدق في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل.
 - ١٥ - روعة التربية النبوية وعظيم أثرها:
- أولاً: تعظيم الشعائر وحمايته جناب التوحيد.
- ثانياً: تربية الصحابة على علو الهمة.

(١) نفس المصدر (ص ٤٣٠ - ٤٣٢) بتصرف.

ثالثًا: تربيتهم على الاجتهاد في العبادة والطاعة.

١٦ - تعظيم شعائر الله وحدوده.

﴿توبة كعب بن مالك وصاحبيه ﷺ﴾:

○ قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى (١) -:

حدثنا يحيى بن بُكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرَّحْمَنِ بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك:

قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها إلا في غزوة «تبوك»؛ غير أنني كنت تخلفت في بدر، ولم يعاتب أحدًا تخلف عنها؛ إنما خرج رسول الله ﷺ يريد غير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله ﷺ ليلة العقبة - حين تواقنا على الإسلام - ، وما أحب أن لي بها مشهد بدر - وإن كانت بدرٌ أذكر في الناس منها - .

كان من خبري: أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتُهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا ورى بغيرها؛ حتى كانت تلك الغزوة؛ غزاها رسول الله ﷺ في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدواً كثيراً، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبةً غزوهم، فأخبرهم بوجهه

(١) رواه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله ﷺ كثير، ولا يجمعهم كتابٌ حافظ - يريد الديوان - .

قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له؛ ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله ﷺ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله ﷺ والمسلمون معه، فطفقتُ أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئاً، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه؛ فلم يزل يتمادي بي حتى اشتد بالناس الجدُّ، فأصبح رسول الله ﷺ والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاً، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئاً، ثم غدوت، ثم رجعت ولم أقض شيئاً، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهَمَمْتُ أن أرتحل فأدركهم - وليتني فعلت - ، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس - بعد خروج رسول الله ﷺ - فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه النفاق، أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء.

ولم يذكرني رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوك، فقال - وهو جالس في القوم بتبوك - : «ما فعل كعب». فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه بُرداه ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله - يا رسول الله - ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله ﷺ.

قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همِّي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي؛ فلما قيل: إن رسول الله ﷺ قد أظل قادمًا؛ زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب، فأجمعتُ صدقه، وأصبح رسول الله ﷺ قادمًا - وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه

ركعتين ثم جلس للناس - ؛ فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له - وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً - ، فقبل منهم رسول الله ﷺ علانيتهم، وبايعهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله.

فجئته، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: «تعال». فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتغت ظهرك؟!»، فقلت: بلى؛ إني والله - يا رسول الله - لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلاً، ولكني - والله - لقد علمتُ لئن حدثتك اليوم حديث كذبٍ ترضى به عني؛ ليوشكنَّ الله أن يسخطك عليّ، ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليّ فيه إني لأرجو فيه عفو الله؛ لا - والله - ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفتُ عنك. فقال رسول الله ﷺ: «أما هذا فقد صدق؛ فقم حتى يقضي الله فيك».

فقمتم وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا! ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ﷺ بما اعتذر إليه المتخلفون! قد كان كافيك ذنبك استغفارُ رسول الله ﷺ لك.

فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم؛ رجلان قالا مثلما قلت، فقبل لهما مثلما قيل لك، فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي! فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا، فيهما أسوة.

فمضيت - حين ذكروهما لي - ، ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا - أيها الثلاثة - من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا،

حتى تنكرت في نفسي الأرض؛ فما هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلةً، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشبَّ القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وأتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرَّك شفّتيه برد السلام عليّ أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه، فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليّ، وإذا التفت نحوه أعرض عني.

حتى إذا طال عليّ ذلك من جفوة الناس مشيتُ حتى تسوّرتُ جدار حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحبُّ الناس إليّ -، فسلمت عليه، فوالله ما رد عليّ السلام، فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله: هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته، فسكت، فعدت له فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناى، وتوليت حتى تسورت الجدار.

قال: فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطيّ من أنباط أهل الشام - ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة - يقول: من يدُلُّ على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إليّ كتاباً من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت - لما قرأتها - : وهذا - أيضاً - من البلاء! فتيممت بها التنور فسجرتُ بها، حتى إذا مضت أربعون ليلةً من الخمسين إذا رسول الله ﷺ يأتيني، فقال: إن رسول الله ﷺ يأمرُك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ قال: لا؛ بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبيّ مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.

قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع، ليس له خادم؛ فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لَا؛ وَلَكِنْ لَا يَقْرُبُكَ». قالت: إنه - والله - ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا.

فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله ﷺ في امرأتك؛ كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله ﷺ، وما يدريني ما يقول رسول الله ﷺ إذا استأذنته فيها؟ وأنا رجل شاب؟.

فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله ﷺ عن كلامنا، فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة - وأنا على ظهر بيت من بيوتنا - ، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله: قد ضاقت علي نفسي، وضاقت علي الأرض بما رحبت؛ سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجداً، وعرفت أن قد جاء فرج، وأذن رسول الله ﷺ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرساً، وسعى ساع من أسلم، فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبشّرني نزعته له ثوبَي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما.

وانطلقت إلى رسول الله ﷺ فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنؤنني بالتوبة؛ يقولون: لَتَهْنِكَ توبةُ الله عليك! قال كعب: حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله ﷺ جالسٌ حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني - والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها

لطلحة ..

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ - وهو يبرق وجهه من السرور - : «أَبَشِّرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ». قال: قلت: أومن عندك - يا رسول الله - ، أم من عند الله؟ قال: «لَا؛ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ»، وكان رسول الله ﷺ إذا سُرَّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه.

فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخير، فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ أحسن مما أبلاني؛ ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا كذباً، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت.

وأنزل الله على رسوله ﷺ: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝١١٧ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝١١٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١﴾.

فوالله ما أنعم الله عليّ من نعمة قط - بعد أن هداني للإسلام - أعظم في

نفسي من صدقي لرسول الله ﷺ ألا أكون كذبتة فأهلك كما هلك الذين كذبوا؛ فإن الله قال للذين كذبوا - حين أنزل الوحي - شر ما قال لأحد؛ فقال تبارك وتعالى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِيَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾﴾.

قال كعب: وكنا تخلفنا - أيها الثلاثة - عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ﷺ حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله ﷺ أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا﴾ (٢)، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.

هذا الحديث العظيم يحتوي على فوائد جمّة ومعاني مهمة، يحتاجها كل أبناء هذه الأمة؛ لا سيما في هذه العصور المدلهمة، والشاهد الذي سقته من أجله صدق توبة كعب بن مالك وصاحبيه، ومما يدل على عظمة الصدق في التوبة هنا أمور:

- ١ - صدقهم في إخبار الرسول ﷺ عن سبب التخلف.
- ٢ - ثباتهم على طلب التوبة مدة طويلة بلغت خمسين ليلة.
- ٣ - صبرهم على هجر الناس لهم وتنكّر كل شيء لهم واعتزالهم زوجاتهم بعد أربعين يوماً من هذه المدة.

(١) سورة «التوبة» (٩٥ - ٩٦).

(٢) سورة «التوبة» (١١٨).

٤ - ثبات كعب بن مالك على شدة الجواب الذي تلقاه من ابن عمه وأحب الناس إليه حينما قال: «أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم».

٥ - ثباته أمام فتنة ملك غسان، ونظرته إلى هذه الرسالة على أنها من البلاء، وسرعة التخلص منها بإحراقها.

٦ - شدة بكاء هلال بن أمية وطول حزنه حتى تقول امرأته لرسول الله ﷺ: «إنه - والله - ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا».

٧ - نزول الوحي بتوبتهم، وخلود ذكرهم في العالمين، وتوبة الله عليهم؛ حتى قال ربنا ﷻ: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(١).

فوائد مهمة^(٢):

في هذا الحديث فوائد كثيرة جداً، تستحق أن يفرد لها مصنف، وهذا الحديث وحده يكفي ويشفي في الدلالة على عظمة الصحابة رضي الله عنهم.

○ يقول الإمام المبارك المتقن البارع النووي رحمته الله: «واعلم أن في حديث كعب هذا رضي الله عنه فوائد كثيرة؛ منها:

١ - إباحة الغنيمة لهذه الأمة؛ لقوله: «خرجوا يريدون غير قریش».

(١) سورة «التوبة» (١١٨).

(٢) من كتاب «الثمار المستطابة في عظمة الصحابة»، جمع وترتيب الشيخ سيد عطوة - بتصرف يسير (ص ٣٨٠ - ٣٨٣).

- ٢ - فضيلة أهل بدر وأهل العقبة.
- ٣ - جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضي.
- ٤ - أنه ينبغي لأمر الجيش إذا أراد غزوة أن يُورِّيَ بغيرها لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذير؛ إلا إذا كانت سفرة بعيدة؛ فيستحب أن يُعرِّفهم البعد ليتأهبوا.
- ٥ - التأسف على ما فات من الخير وتمني المتأسف أنه كان فعله؛ لقوله: «فيا ليتني فعلت».
- ٦ - رد غيبة المسلم؛ لقول معاذ: «بس ما قلت».
- ٧ - فضيلة الصدق وملازمته - وإن كان فيه مشقة - ، فإنه يهدي إلى الجنة، كما ثبت في «الصحيح».
- ٨ - استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه قبل كل شيء.
- ٩ - أنه يستحب للقادم من سفر - إذا كان مشهوراً - يقصده الناس للسلام عليه، وأن يقعد لهم في مجلس بارز هيئ الوصول إليه.
- ١٠ - الحكم بالظاهر، والله يتولَّى السرائر، وقبول معاذير المنافقين ونحوهم؛ ما لم يترتب على ذلك مفسدة.
- ١١ - استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة، وترك السلام عليهم، ومقاطعتهم؛ تحقيراً لهم وزجراً.
- ١٢ - استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية.
- ١٣ - أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها.
- ١٤ - أن السلام يسمَّى كلاماً، وكذلك رد السلام، وأن من حلف لا يكلم

إنساناً فسَلَّم عليه أو رد عليه السلام يحث.

١٥ - وجوب إثارة طاعة الله ورسوله ﷺ على مودة الصديق والقريب وغيرهما؛ كما فعل أبو قتادة حين سَلَّم عليه كعب فلم يرد عليه؛ حين نَهَى عن كلامه.

١٦ - أنه إذا حلف لا يكلم إنساناً، فتكلم ولم يقصد كلامه؛ بل قصد غيره، فسمع المحلوف عليه لم يحث الحالف؛ لقوله: «اللَّهُ أعلم»؛ فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه.

١٧ - جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة؛ كما فعل عثمان والصحابة رضي الله عنهم بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمعت الصحابة عليه، وكان ذلك صيانة؛ فهي حاجة، وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة وفيها: «لم يجعلك الله بدار هوان».

١٨ - إخفاء ما يُخاف من إظهاره مفسدة وإتلافه.

١٩ - أن قوله لامرأته: «الحق بأهلك» ليس بصريح طلاق، ولا يقع به شيء إذا لم ينو.

٢٠ - جواز خدمة المرأة زوجها برضاها، وذلك جائز له بالإجماع، فأما إلزامها بذلك فلا.

٢١ - استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها.

٢٢ - الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهج عنه؛ لأنه لم يستأذن في خدمة امرأته له، وعلل بأنه شاب، أي: لا يأمن مواقعتها وقد نُهي عنها.

٢٣ - استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة، أو اندفاع بلية

ظاهرة، وهو مذهب الشافعي وطائفة، وقال أبو حنيفة وطائفة: لا يشرع^(١).

٢٤- استحباب التبشير بالخير.

٢٥- استحباب تهئة من رزقه الله خيرًا ظاهرًا، أو صرف عنه شرًا ظاهرًا.

٢٦- استحباب إكرام المبشر بخلة أو نحوها.

٢٧- أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية؛ فإذا حلف: «لا مال له»، ونوى نوعًا لم يحنث بنوع من المال غيره، وإذا حلف: «لا يأكل»، ونوى خبزًا: لم يحنث باللحم والتمر وسائر المأكول، ولا يحنث إلا بذلك النوع، وكذلك لو حلف: «لا يكلم زيدًا»، ونوى كلامًا مخصوصًا؛ لم يحنث بتكليمه إياه غير ذلك الكلام المخصوص، وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا، ودليله من هذا الحديث قوله في الثوبين: «والله ما أملك غيرهما»، ثم قال بعده في ساعة: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة»، ثم قال: «فإني أمسك سهمي الذي بخير».

٢٨- جواز العارية.

٢٩- جواز استعارة الثياب للبس.

٣٠- استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم في الأمور المهمة؛ من بشارة ومشورة وغيرهما.

٣١- استحباب القيام للوارد إكرامًا له - إذا كان من أهل الفضل - بأي

(١) قلت: والصحيح قول الشافعي ومن وافقه لدلالة هذا الحديث عليه، وهو قول الجمهور، وقد دل عليه ما ورد عن أبي بكرة - بسند حسن - : «أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر يسره - أو يسره به - خر ساجدًا شاكرًا لله تعالى». رواه أبو داود (٢٧٥٧)، والترمذي (١٦٢٦)، وحسنه العلامة الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١١٤٣). «هكذا من نفس المصدر».

نوع كان، وقد جاءت به أحاديث كثيرة تدل عليه.

٣٢ - استحباب المصافحة عند التلاقي، وهي سنة بلا خلاف.

٣٣ - استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه.

٣٤ - أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه كربة ظاهرة أن يتصدق بشيء صالح من ماله شكرًا لله تعالى على إحسانه.

٣٥ - أنه يستحب لمن خاف ألا يصبر على الإضاعة ألا يتصدق بجميع ماله؛ بل ذلك مكروه له.

٣٦ - أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله ويخاف عليه ألا يصبر على الإضاعة أن ينهائ عن ذلك، ويشير عليه ببعضه.

٣٧ - أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك السبب؛ فهو أبلغ في تعظيم حرمة الله - كما فعل كعب في الصدق - .
والله أعلم^(١).

(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٩/ ١١٣ : ١١٥ - ط: دار الحديث).

❁ الفصل الثالث ❁

ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات^(١)

✍ بدء المؤامرات على العقيدة:

لما بعث الله رسوله محمداً ﷺ هدايةً للبشر ورحمةً للعالمين، جاهد في الله حق جهاده، فأدى رسالته وبلغ أمانة ربّه، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وواصل مسيرة الخير والنور من بعده أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - ، فانتشر الإسلام انتشاراً لم يُعهد له نظير في سالف الدهر ولاحقه لأي دعوة من الدعوات، وبسرعة عجيبة؛ فطبق المعمورة شرقاً وغرباً، وجنوباً وشمالاً، فدخل في الإسلام شعوب مختلفة العادات والأفكار والأجناس واللغات، لها حضارات وأديان، فاعتاضوا عن ذلك كله بدين الإسلام. عند ذلك ثارت ثائرة المجوسية الحاقدة، واليهودية الماكرة بغياً وحسداً، وعصفت أعاصير الخوارج^(٢) على الخليفة الراشد الرابع؛ فكان من أمرهم ما هو معروف في التاريخ، ونجم في مقابلتهم قرن الشيطان «التشيع البغيض»، ثم استفحل إلى الرفض والغلو المفرط.

وظهرت القدرة المتقصة لله، ثم كان الإرجاء، والتجهّم، والاعتزال، ثم جاءت الأشعرية الملتوية المتخبطة بتأويلاتها وتحريفاتها ومتناقضاتها،

(١) من كتيب «ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات»، للشيخ عبدالله الغنيمان (ص ١١ -

٤٥) بتصرف يسير.

(٢) من الفرق الضالة - كما لا يخفى عليك - .

حلقات متصلة العُرى في حرب العقيدة، وفي البعد عن الهدي النبوي مما سوف نتعرض لشيء منه - بإذن الله تعالى - باختصار شديد.

دور اليهود في حرب العقيدة:

لقد دأبت اليهودية - منذ القدم - على الهدم والتخريب، وقد قاوم اليهود الإسلام وانتشاره منذ بدء الدعوة الإسلامية، وحاولوا اغتيال الرسول ﷺ مرارًا، مرةً بالقتل، ومرةً بالسحر، وأخرى بالسُّم، مع أنه ﷺ حينما قدم المدينة عقد معهم اتفاقًا عامًا؛ ضمن لهم فيه الحرية في شؤون عباداتهم وأحوالهم الشخصية، وأشركهم في القيام بتكليف الدفاع عن كيان المدينة السياسي والأمني، إلا أن اليهود - وقد راعهم انتشار الإسلام - تنكروا لهذا الاتفاق، وأخذوا يدُسُّون السموم، ويحاولون التفرقة بين صفوف الأنصار والمهاجرين من جهة، وبين الأنصار - خزرجهم وأوسهم - من جهة أخرى، ولم يكتفوا بهذا؛ بل أخذوا يحاولون إثارة الشكوك والريب حول العقيدة الإسلامية.

ثم تطور العداء بين الطرفين، إلى أن أدى إلى التصادم المسلح الذي انتهى بانتصار الإسلام، وجلاء قسم من اليهود عن المدينة، ولكن الباقين منهم فيها ألَّبوا مشركي العرب من قريش و غطفان وغيرهم على رسول الله ﷺ بغية القضاء على الدعوة الإسلامية، ووأدها في مقر منبعها، فجاءت الأحزاب، وحاصرت المدينة حصارًا محكمًا متعاونةً مع اليهود، وابتلي المؤمنون بلاءً عظيمًا، وزُلزلوا زلزالًا شديدًا؛ غير أن الرحمة الإلهية أدركت المسلمين؛ فجاء النصر من الله تعالى، فأرسل - جل وعلا - على الأحزاب جنودًا من جنوده، وريحًا تزعزعهم، وخوفًا يفزعهم.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ نَكَمٌ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝١٠ إِذْ جَاءَ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ۝١١ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝١٢ وَلَئِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝١٣﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ فَوِيًّا عَزِيزًا ۝١٤ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن صِيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝١٥ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْثُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝١٦﴾ (٢).

فانتصر المسلمون على أعداء الله اليهود، فلم تقم لهم قائمة بعد ذلك في المدينة، وتلا ذلك فتح خيبر ووادي القرى وتيماء وغيرها، ثم زحف الإسلام على بقية الجزيرة فخضعت كلها لحكمه.

وفي عصر الخلفاء الراشدين لما رأت اليهودية الحاكمة أن الإسلام قد انتشر وتمكّن من القلوب والأقبال لهم بمقاومته علناً، قرر فريق من خبثائهم الدخول في الإسلام حتى يتمكّنوا من إفساد العقيدة الإسلامية، ومن أبرز هؤلاء عبد الله بن وهب بن سبأ، فاستطاع اليهود أن يحرّكوا الفتن، وبيعثوها، فنشأت السبئية الهدامة التي هي من أولى الحركات المقاومة لعقيدة الإسلام، وانضوى تحت لوائها كثير من الدهماء والغوغاء أتباع كل ناعق، فتألّبوا على

(١) سورة «الأحزاب» (٩-١٢).

(٢) سورة «الأحزاب» (٢٥-٢٧).

أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فقتلوه في داره، فارتكبوا بذلك جريمة نكراء، وأمرًا عظيمًا، وخطبًا فظيعًا، وفتحوا باب الفتنة، فكان قتله (عليه السلام) سبب إثارة الفتن بين المسلمين، وتفرقهم واختلاف قلوبهم ونشوب القتال بينهم، وطمع الأعداء فيهم.

دور المجوسية في حرب العقيدة متعاونة مع اليهود:

وفي آخر عهد الصحابة (عليهم السلام) بدأت بذور الشر - مكائد اليهود والمجوس وغيرهم من قوى الشر - تظهر، وتعمل معاول هدمها في صميم العقيدة، فحدث القول بنفي القدر، وأن الأمر أنف، أي أن الله لم يُقدِّر على خلقه شيئًا مما هم عليه، وأن أفعال العباد تقع بغير قدرة الله ولا صنعه!! تعالى الله عن قولهم، وكان أول من أذاع هذا الباطل في الناس في الظاهر معبد بن خالد الجهني، ولكنه تلقاه من مجوسي يدعى «أبا خالد سنسويه»، ويعرف بـ «الأسواري»، ولا يخفى صلة هذا المذهب بالمجوسية، وليست هذه عملية فرد؛ بل هي مؤامرة تديرها وتنظمها جماعات من المجوس، فتلقى هذه الضلالة كثير من أهل البصرة، وزاد في شدة الأمر اعتناق عمرو بن عبيد هذا المبدأ، وكان معروفًا بالعبادة والزهد والتقشف، فكان ذلك فتنة لكل مفتون. ولما عظم الافتتان به وبما انتحله من المذهب المجوسي أكثر أئمة الإسلام التحذير من ضلالته.

وفي آخر عهد الصحابة - أيضًا - خرجت الخوارج، وصرّحوا بالتكفير بالذنوب التي لا تصل إلى حد الكفر عند أهل الحق، وأوجبوا قتال مرتكب الذنب - إمامًا كان أو غيره -، وجرى بينهم وبين ابن عباس وعلي بن أبي طالب مناظرات، فلم يدعنوا للحق؛ بل تمادوا في باطلهم، فقاتلهم علي بن

أبي طالب، وقتل منهم كثيراً، ثم صار لهم بعد ذلك صولات وجولات، وشرور عريضة؛ كما هو معلوم في التاريخ.

دور التشيع والرفض في إفساد العقيدة الإسلامية:

لما تخطت رسالة الإسلام حدود الجزيرة العربية، فدخلت العراق شرقاً، والشام شمالاً، ومصر وأفريقيا غرباً، كان ذلك سعادةً للأخيار من أهل هذه البلاد، وغذاءً لأرواحهم وعقولهم، وبهجةً وحبوراً تطمئن به نفوسهم، وشجىً للأشرار منهم، وغصةً في حلوهم، ومبعث إحنةٍ وغِلٍّ تسمت به دماؤهم وأفكارهم.

إن الأخيار أمثال عبدالله بن سلام، وسلمان الفارسي، والحسن البصري، وعبدالله بن المبارك، ومحمد بن إسماعيل البخاري وأمثالهم قد استقبلوا هداية الإسلام الأصيلة بأرواحهم وعقولهم، وفتحوا لها أبواب صدورهم، فساهموا في الكفاح عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وحرصوا على فهمهما كما فهمهما أبو بكر وعمر وعثمان وإخوانهم من أصحاب النبي ﷺ.

وإن الأشرار أمثال: عبدالله بن سبأ، وعبدالله بن يسار، وأبي بكر الكروسي، ورشيد الهجري، ومحمد بن أبي زنب، وشيطان الطاق الأحول الخبيث، والجعد بن درهم، والجهم بن صفوان، وأبي الهذيل العلاف، والنظام، وهشام بن الحكم، وأحمد بن إسحاق القمي؛ إن هؤلاء من أعمدة الفساد - وأمثالهم كثير - قد أبغضوا من صميم قلوبهم الإسلام وحملته، ومن جاهد لنشره من أصحاب النبي ﷺ وأتباعهم على الحق، وأبغضوهم لأنهم أطفؤوا نار المجوسية إلى الأبد، وأدخلوا إيران في نطاق دولة الإسلام، وأقاموا المسجد الأقصى على أنقاض الهيكل.

فهذا هو الذنب الذي ارتكبه نحو المجوسية واليهودية أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، وسائر إخوانهم من المجاهدين، وهذا الذي لن ينساه لهم الحاقدون من اليهود والمجوس، وقد قاوم زحف الإسلام أسلاف هؤلاء بأسلحتهم ودسائسهم وجهًا لوجه، ومعركة بعد أخرى، فهزمهم الله في كل موقف وخذلهم، فباتوا ينتظرون الفرص السانحة، ويتربصون بأهل الحق الدوائر، ولذلك تأمروا على اغتيال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وظن المجوس وإخوانهم اليهود حينما قتلوه أنهم قد قتلوا الإسلام بقتله، فما لبثوا أن أيقنوا أنهم باؤوا من هذه بمثل ما باؤوا به من تلك، وحفظ الله دينه برعايته وعنايته حيثئذ علم المجوس وإخوانهم من اليهود أن الإسلام ما دام صحيحًا خالصًا على النهج النبوي لا يمكن أن يحارب وجهًا لوجه في معارك سافرة، ولا سبيل إلى سحقه باغتيال أئمة وعظمائه، فقرروا أن يتظاهروا بالإسلام، وأن ينخرطوا في سلكه، ورسوموا خطتهم بأن يحتموا بجدارٍ يقاتلون من ورائه العقيدة الإسلامية وحملتها، فتخبروا اسم علي بن أبي طالب ومن يسمونهم أهل البيت ليكون ذلك ردًا لهم، وأول من رسم لهم الطريق يهودي من أخبث من ولدتهم نساء اليهود منذ عبدوا العجل في زمن موسى عليه السلام إلى أن اخترعوا الفكرة الصهيونية في الزمن الأخير، فأصبحوا من أعظم أعداء المسلمين، وقد فقدت الأمة الإسلامية على أيدي عصابات التشيع البغيض من الأنفس والأموال والثروة العلمية أضعاف ما فقدته في حروبها الطويلة، حتى ذكر بعض العلماء أن أممًا أوروبية ارتدت عن الإسلام بأسرها وشاركت في الحروب الصليبية بسبب ما اقترف الفاطميون وولاتهم - كالباطنية والقرامطة

من الإسماعيلية والنُصيرية - الذين يقول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: «ظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر المحض»؛ بل هم أشرك الكفار مذهبًا، وأضرهم على الإسلام وأهله؛ حيث يقولون ويفعلون ما يناقض الإسلام وينافيه، زاعمين أن أفعالهم هذه هي روح الدين:

- كقولهم: «إن الصلاة المرادة شرعًا ليست هذه التي يصلّيها المسلمون، أو أن هذه الصلاة إنما يؤمر بها العامة، وأما الصلاة المرادة، أو صلاة الخاصة، فهي معرفة أسرارنا! والصيام: كتمان أسرارنا، والحج: السفر إلى زيارة شيوخنا المقدسين».

- ويقولون: «إن الجنة هي التمتع في هذه الدنيا باللذات وأنواع المشتَهيات، والنار هي التزام الشرائع، والدخول تحت أنقالها».

- ويقولون: «إن الدابة التي يُخرجها الله في آخر الزمان هي: العالم بمذهبهم، الناطق به في كل وقت وأوان، وإسرافيل - الذي ينفخ في الصور - هو - أيضًا - العالم الذي ينفخ بعلمه في القلوب حتى تحيا بمعرفة مذهبهم، وجبريل: هو العقل الفعال الذي تستمد منه الموجودات، والقلم هو العقل الأول، والكواكب والقمر والشمس التي رآها إبراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجود، والأنهار الأربعة - التي رآها النبي ﷺ ليلة المعراج - هي العناصر الأربعة، والأنبياء الذين رآهم في السماء هم الكواكب؛ فآدم هو القمر، ويوسف هو الزهرة، وإدريس هو الشمس».

- ويقولون في قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾^(١): «إنه عليُّ بن أبي طالب»، وبقوله: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾^(٢): «هما: أبو بكر

(٢) سورة «المسد» (١).

(١) سورة «يس» (١٢).

وعمر». ويقوله: ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾^(١): «بنو أمية». ويقوله: ﴿فَقَاتِلُوا أَمَّةَ الْكُفْرِ﴾^(٢): «هم: طلحة والزبير». في أمثال لهذه الضلالات والسخافات كثير. وهم ينتسبون إلى رجل يقال له «محمد بن نصير»، كان من موالي بني نُمير، وكان من أتباع الحسن العسكري - الحادي عشر من أئمة الإمامية -، ولما تُوفِّي الحسن ادعى هذا الرجل أن له ولدًا اسمه «محمد»، وأنه اختفى في سرداب دار أبيه، وأن الإمامة انتقلت إليه، ثم زعم أنه هو باباه الذي يأخذ منه، ولكن الشيعة اختارت رجلًا غيره ليكون باب المهدي المزعوم، فترك دعواه، وأسس فرقة «النُصيرية»، مستمداً أصولها من السبئية اليهودية والمجوسية والنصرانية، والشيعة الاثني عشرية، وزعم أن إله السماوات والأرض هو عليُّ بن أبي طالب!! وقال بتناسخ الأرواح، وأحيا أعياد المجوس.

وحقيقة الأمر أنها مؤسسة إلحادية منبثقة من المؤسسة الكبرى اليهودية المجوسية هدفها إنكار وجود الله ومحاربة العقيدة الإسلامية، كما تنفذه نصيرية اليوم، ومن فرق المؤسسة الكبرى لحرب العقيدة الإسلامية: القرامطة المنسوبون إلى «حمدان الأشعث» - المعروف بـ«قرمط» - من أجل قصر قامته، وقصر رجله، وتقارب خطوه، وكان مبدأ أمره في وسط المئة الثالثة من الهجرة - تقريباً -، فاشتهر مذهبه الخبيث في العراق والشام، والقرامطة من أشد الناس عداوةً للإسلام، وتنكيلاً بأهله، وقد تأسست لهم دولةٌ في البحرين، أسسها أحد رؤسائه أبو سعيد الجنابي، فعظم أمره وقويت شوكته، وصار له ولبنيه من بعده قوةٌ، أوقعوا الوقائع في جيوش خلفاء بني العباس، وأخافوهم، وفرضوا عليهم الأموال تحمل إليهم كل سنة من بغداد

(٢) سورة «التوبة» (١٢).

(١) سورة «الإسراء» (٦٠).

وخراسان والشام ومصر واليمن، وغزوا هذه البلاد وغيرها، وانتشرت دعائهم في أقطار الأرض، ودخل في دعوتهم كثير من الناس، وعظمت فتنتهم، وتعددت فرقهم، ولا يزال بعضها قائماً إلى اليوم مثل النصيرية، والإسماعيلية.

ومن شعب المؤسسة اليهودية المجوسية لحرب العقيدة الإسلامية: بنو عبيدالله بن ميمون القدّاح، وكان يهودياً يمارس طب العيون، فادعى الإسلام، وزعم أنه من أولاد فاطمة، فصدقه طوائف من الناس، فأسس له دولة في المغرب، وانتزع الأمر من بني الأغلب، وامتدت دولتهم إلى مصر، واستمر ملكهم فيها حوالي مئتي سنة حتى تم القضاء عليهم على يد صلاح الدين الأيوبي، وكانوا من الباطنية أعداء العقيدة الإسلامية.

وبذلك انتشرت مذاهب الإلحاد والرفض والضلال في عامة بلاد المسلمين في المغرب ومصر والشام والعراق واليمن والحجاز والبحرين والأحساء وخراسان وغيرها من بلاد المسلمين.

ولما قامت دولة «بني بويه» في بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة، أظهروا مذهب الرفض وناصروه، فقويت بهم الشيعة والشيعة، وكتبوا على أبواب المساجد: لعن معاوية والخلفاء الراشدين - ما عدا عليّ بن أبي طالب جدارهم الذي يقاتلون الإسلام من ورائه -، وأصبح أذانهم الذي يراغمون به المسلمين ويرفع من على منابر مساجد المسلمين، وكثرت بين أهل الرفض ومن تشعب من مذهبهم وبين المسلمين الفتن والحروب والتقاتل مما لا يمكن حصره لكثرتة.

✍ دور الجهمية والمعتزلة في حرب العقيدة:

في أواخر المئة الأولى من الهجرة وأوائل المئة الثانية ظهر مذهب

إلحادي جديد ضرب العقيدة الإسلامية في صميمها، وهو مذهب الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وهذا المذهب من مكائد اليهود للإسلام؛ فقد ذكر أن جهم بن صفوان أخذ هذا المبدأ عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذه عن أبان بن سمعان، وأبان أخذه عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وهذا أخذه عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي ﷺ.

فهذه سلسلة هذا المبدأ الخبيث؛ يتصل بأخبث اليهود، ويكاد يكون من المقطوع به أنه أحد مؤامرات اليهود وكيدهم للإسلام وأهله، ولهذا كان هدفه أصل العقيدة منذ بدء ظهوره.

فقد أنكر الجعد بن درهم أن الله يحبُّ أحدًا من عباده أو يحبونه، وقال: لا يجوز أن يكون لله خليل، ولا أن يكلم أحدًا من عباده؛ فهو لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى تكليمًا، وعندما أظهر كفره هذا أخذه أحد أمراء بني أمية «خالد بن عبد الله القسري»^(١)، فأحضره إلى مصلى المسلمين يوم عيد الأضحى مقيدًا، وبعد فراغه من الصلاة قال في نهاية خطبته: أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضجٌ بالجعد بن درهم؛ لأنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى تكليمًا، تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا، فنزل من على المنبر وذبحه، فشكر له صنيعه هذا علماء المسلمين وأثنوا عليه لذلك، ثم بعد الجعد تولَّى نشر مذهبه الخبيث تلميذه جهم بن صفوان، فنسب المذهب إليه كسائر المبادئ الهدامة تضاف إلى أفراد يعرفون بتوليها وإن كانت في الغالب تنظم وتنفذ وتدبر من قبل منظمات، فكثر أتباعه، وعظمت الفتنة به، وبالغ في باطله، ونفى أن يكون

(١) هذه القصة لا تثبت وقد نبه على ضعفها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. «قصص لا

تثبت» (٣/ ٢٥١-٢٥٦).

للّهِ صفة يتصف بها، وأورد على المسلمين شكوكًا أثرت في عقيدتهم آثارًا سيئة، نتج عنها بلاءٌ كثير، وقد قاوم علماء المسلمين هذا الشر والإلحاد، وحذروا منه أشد التحذير، وبينوا أنه كفر، وعادوا أهله، وأبغضوهم للّهِ، وجاهدوهم بأيديهم وألسنتهم وأقلامهم، وكتبوا في الرد عليهم وتزييف باطلهم ما هو معلوم لدى العلماء.

وقد سبق هذا المذهب خروج مذهب آخر لا يقل عنه في الخبث والفساد؛ بل هو صنؤه وأخوه، وهو مذهب الاعتزال، وتبنّاه طوائف كثيرة ووضعو له قواعد وأصولًا تخالف دين الإسلام، وصنفوا الكتب فيها كمسائل العدل وإثبات أفعال العباد، وأن اللّهُ لا يخلف الشر وما يسمونه توحيدًا - وهو كفر وتنديد - .

ومن أصولهم المبتدعة: المنزلة بين المنزلتين، وأوجبوا على اللّهِ إنفاذ الوعد والوعد، وغير ذلك من مسائلهم وأصولهم، وأنكروا رؤية اللّهِ في الآخرة، وعذاب القبر على البدن، وقالوا بأن القرآن مخلوق، ونفوا أن يكون للّهِ علم أو قدرة أو كلام أو مشيئة؛ بل نفوا الصفات عمومًا، ولما جاءت دولة المأمون عبد اللّهِ بن هارون الرشيد - سابع خلفاء بني العباس - كان معلّموه وخاصته من هؤلاء المعتزلة، فأقنعوه بأن مذهبهم هو الحق، وأمروه بحمل الناس عليه بالقوة، وحكموا بكفر من خالفهم، فحصل بذلك فتنة عظيمة ومحنة كبرى، قتل فيها خلائق من العلماء، فوافقهم أكثر الناس ظاهراً خوفاً من القتل، ولم يصمد أمام هذه البلوى سوى نفر يسير مثل الإمام أحمد، فمن وافقهم على كفرهم عصموا دمه وماله، وأسندوا إليه وظيفة، وأعطوه من بيت المال، وقبلوا شهادته، وافتدوه من أيدي الكفار إذا أُسر، ومن لم يوافقهم قتلوه أو سجنوه أو ضربوه، ومنعوه العطاء من بيت المال، وحرّموا

عليه جميع وظائف الدولة، وردوا شهادته، وإذا أُسر لم يقدوه.

وقد بلغ بهم باطلهم إلى أن كتبوا على ستار الكعبة: «ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم»، فرارًا من إثبات السمع والبصر لله تعالى! وتابعهم على ضلالهم خلائق لا تحصى، وأكثروا من التصنيف في نصرة مذهبهم بالطرق الجدلية، وقد قاوم علماء الإسلام هذا المبدأ، وحكموا بضلال من ينتحله، وهجروا من قال به، وأكثروا من ذمه والتحذير منه ومن أصحابه، وكثرت مصنفاتهم في الرد عليهم، ومع ذلك لم يزل أمر المعتزلة يقوى وأتباعهم تكثر، ومذهبهم ينتشر، ففشا وانتشر في أكثر بلاد المسلمين، واعتنقه جماعة من مشاهير الفقهاء^(١).

ثم جاء أبو عبدالله محمد بن كرام - زعيم الكرامية - بعد المئتين من الهجرة، وأثبت الصفات لله تعالى، وصادم المعتزلة، وبالع في إثبات الصفات حتى انتهى به الأمر إلى نوع من التشبيه للخالق جل وعلا بال مخلوق، فأصبح إمامًا لطائفتي الحنفية والشافعية في المشرق، ثم قدم الشام وكثر أتباعه، وحصل بينهم وبين المعتزلة مناظرات ومصادمات وفتن متعددة.

دور الأشاعرة في حرب العقيدة السلفية:

امتدادًا للخلافات، ونتيجة لما تلقته العقيدة الإسلامية من الضربات من أعداء الإسلام على اختلاف نزعاتهم، برز إلى الوجود المذهب الأشعري بصفة المدافع عن العقيدة، وهو أمشاج ومزيج من مذاهب شتى من الاعتزال

(١) عندما درس المستشرقون مذهب المعتزلة علموا أنه من أكبر العوامل التي مزقت وحدة المسلمين لذلك أكثروا الثناء عليهم وسموهم أحرار الفكر وأرباب الأقلام، وحاولوا نشر ما قدروا عليه من كتبهم، وقد اغتر بهم كثير من كتاب المسلمين، فسلخوا طريقهم في ذلك، وفي ذلك خطر عظيم على العقيدة الإسلامية.

والكلابية وغيرهما؛ فقد كان إمام الأشاعرة «أبو الحسن الأشعري» تلميذاً لأبي عليٍّ محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي - وهو من أبرز رجال الاعتزال - ، وقد لازمه دهرًا طويلاً - قرابة أربعين عامًا - ، وأخذ عنه الاعتزال وتشربه، ثم بدا له وسلك طريق أبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب؛ وكان يثبت الصفات الخبرية، ويخالف المعتزلة، ويرد عليهم - كما هو معروف لدى العلماء - ، فأسس أبو الحسن طريقته على قوانين ابن كلاب في الصفات والقدر وأفعال الرب جل وعلا، وترك كثيرًا من مسائل الاعتزال، ولكنه - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - : «لم يستطع التخلص من مذهب المعتزلة لأنه نشأ عليه مع قلة خبرته بمذهب أهل السنة وعدم تمكنه من علم الكتاب والسنة»، فناظر على مذهبه، واحتج له، وادعى أنه مذهب أهل السنة.

وينبغي أن يعلم أن طريقة الأشعري رَحِمَهُ اللهُ غير مذهب الأشاعرة، فبينهما بونٌ بعيد، فطريقته خير من مذهب الأشاعرة مئات المرات؛ يدري ذلك من عرف حقيقة المذهبين، وأعني بالأشاعرة متأخريهم، هذا وقد انتسب إلى الأشعري خلق لا يحصيهم إلا الله، وأصبح لهذا المنهج أئمة وأنصار، انبروا لنصرته ونشره في العالم، والمنافحة دونه، مثل أبي الحسن الباهلي، وأبي إسحاق الإسفراييني، وأبي بكر بن الباقلاني، وابن فورك، والشيرازي، والجويني، والغزالي، والشهرستاني، والبيهقي، والحاكم، وابن عساكر، والفخر الرازي، ومن لا يحصى كثرة، ملؤوا الدنيا بمصنفاتهم، وقد استطاعت هذه المصنفات أن تستحوذ على عقول أكثر الناس بدعواها أنها مذهب أهل السنة والجماعة، واستولت على دور العلم في الشرق والغرب من بلاد المسلمين مثل الأزهر وغيره، وبذلك انتشر مذهب الأشاعرة في أنحاء الدنيا، وكان مبدأ انتشاره في العراق حوالي سنة ثمانين وثلاثمئة، وانتقل منه

إلى الشام وخراسان وغيرها، ولمّا تولّى السلطة صلاح الدين الأيوبي رحمته الله كان هو وقاضيه صدر الدين عبدالملك بن عيسى بن درباس على هذا المذهب، قد نشأ عليه من صغرهما، وكان صلاح الدين قد حفظ في صباه عقيدة ألفتها له أبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري، وصار يُحفظها صغار أولاده، فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري، وحملوا الناس عليه أيام دولتهم، فكان الأمر كما يقول الغزالي: «كان يعتقد أن العدول عن مذهب الأشعري - ولو في قيد شبر - كفر، ومبايته - ولو في شيء نزر - ضلال وخسر» اهـ.

وكان محمد بن عبدالله بن التومرت قدم من المغرب إلى العراق، فأخذ عن أبي حامد الغزالي وغيره المذهب الأشعري، فلما عاد إلى بلاده أقام وقتاً في المصامدة يفقههم ويعلمهم، ووضع لهم عقيدة على هذا المذهب تلقفها عامة الناس هناك، وبعد موته خلفه عبدالؤمن بن عليّ القيسي، وسمى نفسه: «أمير المؤمنين»، وتغلب على المغرب هو وبنوه بعده، وتسموا بـ«الموحدين»، وأصبحوا يستبيحون دم من خالف عقيدة ابن تومرت، وجعلوه الإمام المعلوم والمهدي المعصوم، وأراقوا بسبب ذلك دماء خلائق لا يحصيها إلا الله، فكان هذا هو بعض الأسباب في انتشار مذهب الأشاعرة في البلاد؛ بحيث نُسي ما عداه وجُهل؛ حتى لم يبق مذهب يخالفه أو يزاوجه، إلا بقايا يسيرة ممن هو على مذهب السلف تحاربه الأشعرية من كل جانب، وترميه بالتشبيه والتجسيم والتمثيل.

وخلاصة مذهب الأشاعرة في صفات الله تعالى: أنهم يؤمنون بسبع صفات هي ما يسمونها صفات المعاني، وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وأضافوا إلى هذه سبع صفات أخرى سموها

الصفات المعنوية، وهي الأوصاف المشتقة من السبع الأنفة الذكر أي كونه تعالى، عالمًا حيًّا قادرًا مريدًا سميعًا بصيرًا متكلمًا، والحقيقة أن هذه عبارة عن حالة الاتصاف بالمعاني، وإثباتهم إياها بناءً على قاعدة كلامية معلومة الفساد عند العقلاء، وهي ما يسمونه بـ«الحال المعنوية» التي هي أمر ثبوتي - لا موجود ولا معلوم -، ولهذا تخيل لا وجود له في الخارج، إذ ليس هناك واسطة بني الوجود والعدم، فالأشياء إما موجودة وإما معدومة، ولم يأت في كتاب الله ولا في سنة رسوله فيما نعلم وصف الله مريدًا ولا متكلمًا، وأضافوا إلى ما سبق - أيضًا - ست صفات أخرى هي: الوجود، والقدم، والبقاء، ومخالفة الحوادث، وقيامه بنفسه، والوحدانية؛ سمّوا الوجود صفة نفسية والباقي سلبية، ولا يتسع المقام للمناقشة، وإنما المقصود ذكر مثال من العقيدة الأشعرية صاحبة الزعامة في العالم الإسلامي، ومن الباطل عند الأشعرية الخلفية - بل من الممتنع - وصف الله بالرضا والغضب والحب والبغض والسخط والمقت والضحك والعجب، والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده وكونه مستويًا على عرشه عاليًا على خلقه، وكذلك إثبات اليد له تعالى والأصابع والرّجل والقدم والوجه؛ هذا كله لا يجوز عند الأشعرية.

﴿ قذيفة من قذائف الحق تدمغ الباطل: ﴾

في آخر القرن السابع ظهر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - قدس الله روحه - في دمشق، فتصدى للاتصار لمذهب السلف الصالح المبني على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، قام منتصرًا للحق وناشرًا له بين الناس، وبالف في الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وصدع بالحق في وجود الرافضة والصوفية والباطنية من النصيرية

والإسماعيلية والاتحادية وسائر الملاحدة وفرق الضلال، ودارت المعارك بين شيخ الإسلام ومعه الله وبين أحزاب الباطل ومعها الجمهور والرؤساء ورجال الدولة والقضاة والمفتون والعلماء الرسميون، لم يهرب جُموعهم، ولم يخش سلطانهم، وما وَهَنَ ولا حزن لما أصابه من أذاهم له وحبسهم إياه، بل ازداد بذلك قوةً في الحق وقسوة على الباطل وشدة وثباتاً على طريق الهدى ورشدًا في أمره، وجرأة على أهل البدع وهيبة في نفوسهم، وقد كان باستطاعتهم قتله وبأيديهم أسباب ذلك كله، ولكنَّ الله ألقى الخوف والرعب في قلوبهم لتقوم حجة الله عليهم وعلى الناس، فتسلطوا على كتبه وفتاويه يمزقون أصولها مرةً، ويحرقونها أخرى، وعلى تلاميذه يخيفونهم ويسجنونهم ويضربونهم، ويرمونهم بالكفر والضلال، فحفظ الله كتب شيخ الإسلام لتكون هدايةً لمن يشاء الله من عباده، وحفظ قلبه ولسانه ثابتاً على الحق، قائلاً به وصادعاً في وجه الباطل بكل ما آتاه الله من قوة، لا يخاف لوم لائم ولا عذل مشفق.

○ قال تلميذه ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام يقول: ما يصنع أعدائي؟ أنا جتني وبستاني في صدري لا يفارقني، إن قتلي شهادة، وحبسي خلوة بربي، وإخراجي من بلدي سياحة، فليصنعوا ما شاؤوا» اهـ.

وما نقموا منه إلا أنه عرف الحق وعمل به ودعا إليه، وجاهد في إظهاره وإعرازه حتى وافاه أجله حبيس الظلم والعدوان، وسوف ينعم بجزائه عند الله بما أفاد وهدى إلى الله، وأشعل مصباح العرفان والعلم لجاهلين وأيقظ غافلين، وأضاء سراج السنة، ولا يزال على مدى الدهر نبراساً للمهتدين، وميزاناً نعرف بحبه والانتفاع بكتبه المهتدين إلى سبيل الله على بصيرة ونور من الضالين عمي القلوب، ومهما ذكر فضل ابن تيمية فهو يستحق ذلك

وأهله، ومهما ثلبه الجاهلون فعذرهم أنهم عمي القلوب، وإن كثيراً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ولقد بقيت كتب ابن تيمية تناصر الحق، وآثار جهاده تنير قلب كل موفق، فكان من ثمراتها المصلح العظيم والمجاهد الكبير مجدد القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدس الله روحه ونور ضريحه - ، فدعا الأمة إلى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله ونبذ الشرك وعبادة القبور والأولياء، قام لله يدعو إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده وترك البدع والمعاصي، وإقامة شعائر الإسلام، فنهضت لمناهضته واضطهاده قوى ثلاث: قوة الدولة والحكام، وقوة أنصارها من علماء السوء والنفاق، وقوة العوام والطغام.

شأن كل مصلح وداع إلى الهدى، وكان من أقوى سلاحهم في الرد عليه أنه خالف جمهور المسلمين، ومن هؤلاء المسلمين الذين خالفهم شيخ الإسلام؟ إنهم ما بين أعراب في البوادي أشر من أهل الجاهلية الأولى، يعيشون على السلب والنهب، ويستحلون الدماء من أجل الكسب، ويتحاكمون إلى طواغيتهم في كل أمر، ويجحدون كثيراً من ضروريات الشرع، وأهل حضر قد فشا فيهم الشرك والبدع، وأضاعوا هدي الشرع في العمل والاعتقاد والحكم، فقام الشيخ رحمه الله في وجه هذه القوى ينادي بالحق ويدعو إليه، ولم يرهب سطوتهم وما خاف قوتهم، وأعانه في دعوته أمراء آل سعود الميامين بكل ما استطاعوا من قوة المال والسنان، حتى أعزهم الله وملكهم أعداءهم كما هي سنته في خلقه، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (١).

اجتماع قوى الشر على حرب الإسلام:

ثم جاء العصر الحديث - بما فيه من الإلحاد والعناد، ومحاربة لله ورسوله ومن آمن بهم -، فجرؤ الملحدون على ما لم يجرؤ عليه مخلوق من قبل، فتحدوا الله والمسلمين بالكفر، وأعلنوا إلحادهم، وقالوا بأن الله خرافة، وأن الدين وهم وخداع وضلال، وعملية تخدير لمرضى العقول وضعاف الأحلام، وقالوا: إن الدين أفيون الشعوب، والمتدينون جهلة أغبياء، واقعون تحت هذا الخدر الذي اصطنعه لهم فريق من محترفي الاحتيال على التراث والسيادة في كل زمان وجيل، هذا بعض أقوال ملحدي اليوم، ومن المؤسف - حقاً - أن مثل هذا الهراء يجد آذاناً صاغية، وقلوباً تفتح له أبوابها، إن الحروب بين الإسلام وأعدائه لم تهدأ منذ ظهوره، وقد جرب أعداؤه كل أسلوب لمحاربته وأمنيتهم التي يحلمون بها هي القضاء عليه نهائياً، وقد تمكّنوا من بعض ما يريدون، وأوجدوا من أبناء المسلمين أفضل معين لهم على هدم أصول الإسلام، فبواسطتهم روجوا مبادئ الكفر والضلal، وأسسوا في قلب ديار المسلمين نَحلاً جديدة هدفها زعزعة العقيدة الإسلامية؛ بل اجتثاثها من قلوب المسلمين، مثل القاديانية والبهاية والتجانية والروحية... وغيرها من نحل الباطل؛ بالإضافة إلى فتنة المدنية الغربية التي غزت كل بيت من بيوتات المسلمين وسلبت لب كثير من شبابهم، فقبلوها وفتحوا لها صدورهم دون تفريق بين خيرها وشرها ولا تمييز بين مبادئها وعواقبها.

إن محنة الإسلام التي تحيط به اليوم بلا شك هي أخطر محنة ألمّت به في تاريخه المليء بالمحن والمؤامرات؛ ذلك لأن أبطالها ليسوا كما كانوا قبل غرباء عنا تفضحهم ألوان بشرتهم، واختلاف ألسنتهم ومظاهرهم

وصريح عداوتهم، ولكنهم اليوم من أبناء جلدتنا؛ ممن يحملون أسماءنا، ويتسبون إلينا، ويتكلمون بألستنا.

لقد كان قواد الفتنة ورواد الفساد بالأمس ما بين يهودي عُرف بيهوديته وحقده أو دخيل على الأمة مشبوه، مفضوح، فأبقتهم الفضيحة معزولين عن ذاتية الأمة ومقوماتها. أما اليوم فقد أصبحوا كما وصفهم لنا رسول الله ﷺ في حديث حذيفة الذي في «الصحيحين»: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم؛ وفيه دخن»، قال: قلت: وما دخنه؟ قال: «قومٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم؛ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ؛ مَنْ أَجَابَهُمْ فَذَفَوْهُ فِيهَا»، فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، قال: «نعم؛ قومٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسُّنَّتِنَا...» الحديث.

إنهم من جلدتنا، نعرف أصلهم ونسبهم، ولكنهم ورثوا عن أولئك ثقافتهم وأساليبهم، وأصبحوا بعدهم ذوي المصلحة في الحكم والسلطان، فبطشوا وكان بطشهم أعتى وأمرّ - لأنهم أدري بعورات قومهم - ؛ وكان من الطبيعي أن يستهدفوا في بطشهم مكان القوة التي زعزعت أسلافهم، وهي - كما يعلمون - العقيدة، والعقيدة التي تستعصي على الإغراء، وتستعذب التضحية والفداء، ومن تمام النكاية أن يعزلوا العقيدة عن إمدادها من مشاعر الأمة المسلمة، فلونوا المعركة بغير لونها، وقد وجدوا الأمور موطأة لهم بما قدمه لهم أسلافهم المستعمرون من مفاهيم الوطنية والقومية التي يستوي في معاملتها المؤمن والكافر، والبر والفاجر.

إنها المؤامرة القديمة على الإسلام، تحاربنا اليوم بما ابتكرته أفكار أساطينها وبما أنتجته مدارسها ومصانعها، وبما أفسدته ثقافتها ومجونها وأفلامها وصحافتها وإذاعاتها؛ غير أنه كان فيما مضى يدير المؤامرات فريق من الناس أو دولة من الدول على نطاق محدود، وبإمكانات محدودة، ضد جماعة من المسلمين أو ناحية من العقيدة، أو ضد داعية إلى خير ومصلح لفساد، في بلد معين، فيكون الضرر محدودًا، وربما زادت العقيدة قوة، والإسلام مناعة، والمسلمين تفوقًا على العدة، أما ما يواجهه الإسلام اليوم فهو مؤامرة تختلف عما سبقها تمويلًا وتخطيطًا وتنفيذًا، وكما وكيفًا؛ فهي أشد ضراوة، وأبعد خطرًا وأعظم من كل ما سبقها من حيث التعميم والتصميم والاستمرار، وبُعد أهدافها وغاياتها، وكثرة مؤيديها والمشاركين فيها في التخطيط والتمويل، فقد تعاونت فيها قوى الشر وأعداء الإسلام في الشرق والغرب، وكل ضال ملحد ممن ينتمي إلى أهل الإسلام، ومن هو من جلدتهم ويتكلم بالسب، ومستهدفين سحق المسلمين أينما كانوا ومحو الإسلام من الوجود إن استطاعوا، ولولا أن بناء الإسلام بناء قوي متين، لتضعفت أركانه، وانهد بنيانه، ولولا صلابة عقيدة الإسلام لم يتحمل بعض الضربات التي أنزلت به، ولا تزال تتعاقب عليه بلا هوادة ولا رحمة، ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ^(١).

❁ الفصل الرابع ❁

هذا منهجنا^(١)

من المعلوم - الذي لا يخفى - والحق الذي لا يبلَى: أن الدعوة إلى الله من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، بها يكمل نظام الشريعة، ويرتفع شأنها، وهي وظيفة المرسلين وأتباعهم. ولذلك فإنه ينبغي على كل داعٍ إلى الله ومن يريد أن يلحق بركب الدعاة: أن يقف على أصول الدعوة وخصائصها حتى يعلم كيف يدعو الناس، ويبين لهم أمور دينهم ومقاصد شريعتهم.

وقد بين الحق ﷻ لنا في القرآن الكريم أسباب النجاة لمن أرادها.

❁ أسباب النجاة:

وهي أربعة جاءت في سورة «العصر»:

قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾^(٢).

فالنجاة في هذه الأربعة، والخسران المبين في تركها:

«الإيمان - العمل الصالح - التواصي بالحق - التواصي بالصبر».

فالإيمان أصل النجاة وعليه مدارها، والعمل الصالح سمة عباد الله

(١) «مصابيح أضاءت لنا الطريق»، للشيخ صفوت الشوافي رحمته (ص ١٩ - ٢٢) بتصرف.

(٢) سورة «العصر».

المتقين، والتواصي بالحق والصبر صفة هذه الأمة التي تميزت بها عن الأمم الأخرى الذين ﴿لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(١).

خصائص منهج الدعوة:

وأما منهجنا في الدعوة إلى الله ﷻ، فقد اجتمع له من الخصائص ما يجعله منهجاً سوياً كاملاً مقبولاً عند العامة والخاصة، وهذا بيانه:

العلم قبل العمل؛ وذلك أن العمل الصالح ينبغي أن يكون مسبوقاً بعلم صحيح مستمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلا عمل إلا بعلم، وهذه هي البصيرة التي ذكرها الله ﷻ في قوله: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢)؛ فالعقيدة الصحيحة مسبوقة بعلم صحيح، كما في قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣)، وكذلك كل عبادة من العبادات، وطاعة من الطاعات، ومعاملة من المعاملات ينبغي أن تكون مسبوقة بمعرفة أحكامها المتعلقة بها قبل الإقدام عليها والشروع فيها، ولذلك كانت كلمة ﴿اقْرَأْ﴾^(٤) هي أول كلمات القرآن نزولاً، وأول أوامره كذلك.

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة:

وهذا يقتضي أن يكون منهجنا قائماً على القول اللين والحجة الواضحة، وينبغي على كل داعٍ إلى الله - أيًا كانت منزلته وعقله وعمله - أن يعلم أنه

(١) سورة «المائدة»، آية (٧٩).

(٢) سورة «يوسف»، آية (١٠٨).

(٣) سورة «محمد ﷺ»، آية (١٩).

(٤) سورة «العلق»، آية (١).

ليس بأفضل من موسى وهارون عليهما السلام. ومن تدعوه ليس بأخبث ولا أشد عنادًا من فرعون - لعنه الله - ، ومع هذا فقد أمرهما الله تعالى بالقول اللين في دعوة فرعون - كما هو معلوم لا يخفى - . وقد مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (١).

فالداعي يحتاج دائمًا إلى حسن المعاملة وخفض الجناح وإلانة القول مع من يدعوهم؛ حتى تجتمع القلوب عليه، وتسكن النفوس إليه.

﴿اتباع منهج الرسل - صلوات الله عليهم - في الدعوة إلى الله:

وهو يشتمل على أمرين، وإن شئت فقل: ينقسم إلى مرحلتين:

١ - الدعوة إلى التوحيد، والتحذير من الشرك:

وهذا الذي دعا إليه جميع الرسل؛ فإن كل رسول دعا قومه إلى الإسلام، وحذرهم من الشرك؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (٢).

٢ - معالجة الأمراض الاجتماعية المتفشية في أقوامهم:

فنرى نوحًا وهودًا وصالحًا وإبراهيم عليهم السلام يهتمون كثيرًا بالتوحيد والقضاء على الشرك بشتى الوسائل؛ لأن الوثنية كانت متسلطة على عقول أقوامهم، ونرى لوطًا عليه السلام جعل همه في القضاء على فاحشة اللواط لافتتان القوم بها وفشوها عندهم حتى ألفها الناس وأصبح التنزه منها معدومًا بينهم.

(٢) سورة «النحل»، آية (٣٦).

(١) سورة «آل عمران»، آية (١٥٩).

ونرى شعبياً ﷺ بعد دعوة قومه إلى التوحيد ينهاهم عن نقص الكيل والوزن، ويأمرهم بإيفائها لانتشار الغش بينهم.

وهكذا بقية الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - .

✍️ عدم التشهير بأحد الناس بصفة عامة؛ إلا أن يكون فاسقاً مجاهرًا بفسقه مصرّاً على ذنبه:

ولا التشهير بأحد من العلماء بصفة خاصة لزلّة قارفها أو خطأ وقع فيه، ولا يمنعنا ذلك من إسداء النصيحة وإقامة الحجة بشرط ألا نخلط بين النصيحة والفضيحة، ولا بين إظهار الحق والانتصار للنفس!! .

وقد كان رسول الله ﷺ - وهو قدوتنا - إذا بلغه عن أحد من أصحابه شيئاً يقول: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ: كَذَا وَكَذَا؟! وَمَا بَالُ رِجَالٍ يَفْعَلُونَ كَذَا؟!»^(١).

✍️ تقديم النقل على العقل:

فإن العقل نعمة من الله يستعان بها على فهم نصوص الكتاب والسنة، ولا يستعان بها على رد النصوص أو إبطالها بدعوى مصادمة العقل، والقاعدة المتبعة في ذلك: «لا يتعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح». فإذا اختلت هذه القاعدة فإن العيب في عقولنا لا في زماننا!! .

(١) أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» (٢/١٠٢١/رقم ١٤٠١) عن أنس رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟! لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأَنْفِطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ سَتِيَ فَلَيْسَ مِنِّي».

✍ تقديم فهم سلف الأمة على فهمنا، وعلمهم على علمنا:

فإن الله ﷻ قد أثنى على أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم في القرآن وعلى التابعين لهم بإحسان، وهذا الثناء يشمل الثناء على علمهم وفهمهم وعملهم.

فمن اتبعهم في العلم والفهم والعمل كان متبعًا لسبيل المؤمنين الذي أمرنا الله باتباعه والاستقامة عليه.

هذه هي الخطوط العريضة لمنهجنا المستمد من الكتاب والسنة؛ علم ودعوة واتباع وإسداء نصيحة وتقديم نقل.

أسأل الله أن يحسن عاقبتنا وخاتمتنا، وأن يلهمنا رشدنا؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

قواعد وأصول^(١)

إن الدين الحق الذي جاء به الرسول ﷺ قد جعل الله من خصائصه: الكمال والبقاء بحفظ الله له، وأنه صالح لكل زمان ومكان.

وإن المؤمن الصادق في إيمانه ينبغي عليه أن يعلم خصائص وحقائق هذا الدين حتى لا يضل أو يُضل.

وخذ لذلك مثالا: إن كثيرا من المسلمين اليوم يصدقون كل ما يسمعون!! وقد يكون باطلا أو ضلالا، وينقلون كل ما يسمعون!! دون تثبت أو تبين - كما أمر الله -، كما أن بعض المسلمين أخذ أحكام الشريعة ويتعلم مسائل الدين من الصحف والمجلات الخلية!! بدلا من أخذه من العلماء، وكتب العلوم الشرعية الصحيحة، وهذا خلل واضح في المنهج.

وقبل معالجة الخلل وتصحيح الخطأ، فإن المسلم يحتاج أولا أن يتعلم قواعد الإسلام وأصول الشريعة، وأولى الناس بهذا: دعاة وخطباء أنصار السنة، فهم أحوج شيء إلى معرفة المنهج والوقوف على القواعد والأصول، وقد وضع علماء الأمة هذه القواعد التي تدور عليها أحكام الدين ومسائله بصورة يسيرة؛ من أهمها:

القاعدة الأولى: تحريم القول على الله تعالى بلا علم:

لقله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾^(٢).

(١) بتصرف يسير من «مصابيح أضاءت لنا الطريق» (ص ٩١ - ٩٩) بعنوان: «كلمات في المنهج».

(٢) سورة «الأعراف»، آية (٣٢).

ولقوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (١).

والقول على الله بلا علم يعني الكلام في الدين وأحكامه ومسائله بغير علم، وهي كبيرة من أكبر الكبائر!! ومع ذلك فإنك ترى كثيرًا من الناس قد ارتكبوا هذه الكبيرة وهم لا يشعرون؛ بل إن بعضهم يتقرب إلى الله بها، ولا يدري ما وراءها!! والجرأة على الفتيا - كما قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ - تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته!! فمن قل علمه - وهم كثير - أفتى في كل ما يُسأل عنه بغير علم، وخذ لك مثالاً مضحكاً: الإفتاء في الطلاق؛ يقوم به العلماء - وهو من المسائل الشائكة -؛ ويشارك في الإفتاء: المأذون - وإن لم يكن عالماً - ، وأئمة المساجد عالمهم وجاهلهم على السواء، والمؤذن، ومقيم الشعائر، والعوام، وكل من حضر المجلس!!.

وأحياناً يقوم الآباء بالإفتاء حرصاً على مصلحة الأبناء، وفي حالات كثيرة تسمع من يقول: ذهبت إلى شيخ أسأله عن الطلاق فردّ لي ديني!! فأصبح الطلاق عندهم كفراً، وفاعله مرتدّاً! ودينه يحتاج إلى رد! وهذا الباطل والمنكر من القول يجبر إلى القول على الله بغير علم.

وقد حذر علماء الأمة من ذلك تحذيراً شديداً.

○ قال حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إنما يفتي الناس ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أميراً لا يجد بداً، أو أحمق متكلف» (٢).

○ وقال سحنون بن سعيد: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً؛ يكون

(١) سورة «الإسراء»، آية (٣٦).

(٢) رواه الخطيب البغدادي في «الفيح والمفتق» (٢/ ٢٣١ - رقم ١٠٤٧).

عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه!!».

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل رحمته الله - مع غزارة علمه - يتوقف أحياناً في الفتوى، لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين.

وقد كان شديد الكراهية والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف؛ كما قال لبعض أصحابه: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام».

○ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «العلم ثلاثة: كتاب الله الناطق، وسنة ماضية، ولا أدري»^(١).

ومن أراد المزيد في هذا فليراجع «إعلام الموقعين عن رب العالمين» الجزء الأول لابن القيم رحمته الله.

القاعدة الثانية: كل شيء سكت عنه الشارع الحكيم فهو مما عفا الله عنه:

فلا يحل لأحد أن يحرمه، أو يوجهه، أو يستحبه، أو يكرهه؛ لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾^(٢)، وقوله ﷺ: «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ - غَيْرَ نِسْيَانٍ -؛ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا»^(٣).

وهي قاعدة جليلة عظيمة النفع في سائر المسائل، ففي توحيد الأسماء والصفات - مثلاً - ثبت ما أثبتته الكتاب والسنة من الصفات، ونفني عن الله

(١) نفس المصدر السابق (٢/٣٦٦ - رقم ١١١١).

(٢) سورة «المائدة»، آية (١٠١).

(٣) جزء من حديث أخرجه الدارقطني (٤/١٨٤)، والحاكم (٤/١١٥)، والبيهقي (١٠/

١٢)، وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (١٩٧).

سبحانه ما نفاه الكتابُ والسنة من الصفات، ونسكت عما سكت عنه الكتابُ والسنة. فلو سأل سائل: هل الله جسمٌ أو ليس بجسم؟ نقول: هذا مسكوت عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، ولكن نسكت تطبيقاً لهذه القاعدة، وكذلك في الحلال والحرام، نُجِلُّ ما أحلَّ الله ورسوله، ونحرِّم ما حرَّمه الله ورسوله، ونسكت عما سكت عنه الكتابُ والسنة. وهكذا في كل أحكام ومسائل الشريعة.

القاعدة الثالثة: ترك الدليل الواضح، والاستدلال بلفظ متشابه: من طرق أهل الزيغ والضلال:

كالرافضة والخوارج؛ قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (١).

والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم، بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم في قولهم الذي ذكره القرآن عنهم: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ (٢).

ونحن نسوق هنا الحوار المشهور والمناظرة المعروفة بين ابن عباس رضي الله عنهما والخوارج؛ ليتبين بها الفرق بين المحكم والمتشابه، ويُعرف بها طريقة أهل الزيغ من الخوارج وغيرهم.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أتيت الخوارج وهم مجتمعون في دارهم قائلون، فسلمت عليهم، فقالوا: مرحباً - يا ابن عباس - ؛ فما هذه

(٢) سورة «آل عمران»، آية (٧).

(١) سورة «آل عمران»، آية (٧).

الحُلَّة؟ قال: قلت: ما تَعَيِّبون علي؟! لقد رأيتُ على رسول الله ﷺ أحسنَ ما يكون من الحُلَل، ونزلت: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾^(١)، قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي ﷺ - من المهاجرين والأنصار - لأبلغكم ما يقولون، فعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل، وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا تخصموا قريشاً؛ فإن الله يقول: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾^(٢)، قال ابن عباس: وأتيت قوماً لم أر قوماً قط أشدَّ اجتهاداً منهم؛ مُسَهِّمة^(٣) وجوهُهم من السهر؛ كأن أيديهم ورُكَبَهم تَفْنُ الإبل^(٤)، فقال بعضهم: لنكلمنه، ولننظرن ما يقول. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على عليّ ابن عمِّ رسول الله ﷺ وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثاً، قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن؛ فإنه حَكَّم الرجال في أمر الله، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾^(٥)، وما للرجال وما للحكم؟! فقلت: هذه واحدة؛ قالوا: وأما الأخرى، فإنه قاتل، ولم يَسْب ولم يَغْنَمْ؛ فلئن كان الذي قاتل كفاراً؛ لقد حلَّ سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين؛ ما حلَّ قتالهم! قلت: هذه اثنتان؛ فما الثالثة؟ قالوا: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين؛ فهو - إذن - أمير الكافرين! قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرايتم أن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه ﷺ ما يردُّ قولكم؛ أترضون؟ قالوا: نعم.

(١) سورة «الأعراف»، آية (٣٢).

(٢) سورة «الزخرف»، آية (٥٨).

(٣) مسهمة: متعبة.

(٤) أي: متغير لونها من كثرة الصلاة.

(٥) سورة «الأنعام»، آية (٥٧).

فقلت: أما قولكم: «حَكَّم الرجال في أمر الله»، فأنا أقرأ عليكم ما قد ردَّ الله حُكْمه إلى الرجال في ثَمَن رُبْع درهم - في أرنب و نحوها من الصيد - ، فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ^(١)، فنشدتكم الله: أحكمُ الرجال في أرنب و نحوها من الصيد أفضل، أم حكمهم في دماثهم وصلاح ذات بينهم؟ وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لَحَكَّم، ولم يُصَيِّرْ ذلك إلى الرجال. وفي المرأة و زوجها قال الله ﷻ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ ^(٢)، فجعل الله حُكْمَ الرجال سُنَّةً مأمونة. أخرجتُ عن هذه؟ قالوا: نعم.

وأما قولكم: «قاتل؛ ولم يَسْب ولم يَغْنَم»، أَتَسْبُونَ أَمَّكُمْ عائشة، ثم تستحلُّون منها ما يُستحلُّ من غيرها؟! فلئن قلت: «نعم»، لقد كفرتم - وهي أمكم - ، ولئن قلت: «ليست أمنا»، لقد كفرتم! فإن الله تعالى يقول: ﴿الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ ^(٣)، فأنتم تدورون بين ضاللتين؛ أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة! فنظر بعضهم إلى بعض، قلت: أخرجتُ من هذه؟ قالوا: نعم.

قلت: وأما قولكم: «محا اسمه من أمير المؤمنين»، فأنا آتيكم بمن ترَضُّون (أي: بما ترَضُّون عن الدليل القاطع المقنع، وأريكم)؛ قد سمعتم أن النبي ﷺ يومَ الحديبية كَاتَبَ سُهَيْلَ بنَ عمرو وأبا سفيان بنَ حرب، فقال رسول الله ﷺ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ [عليه السلام]: «اكتب - يَا عَلِيُّ - : هَذَا مَا

(١) سورة «المائدة»، آية (٩٥).

(٢) سورة «النساء»، آية (٣٥).

(٣) سورة «الأحزاب»، آية (٦).

اضْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ...»، فقال المشركون: لا - واللّه - ما نعلم أنك رسول الله! لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك! فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. اكْتُبْ - يَا عَلِيُّ - : هَذَا مَا اضْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ...»^(١) فوالله لرسول الله ﷺ خيرٌ من عليٍّ، وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرجع من القوم ألفان، وقُتل سائرهم على ضلالة.

القاعدة الرابعة: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتهيات: ومما ينبغي أن يُعلم أن اجتناب الشبهات من الورع، فإنه من شك في شيء وتورّع عنه فقد أصاب، ولو تبين بعد ذلك أنه حلال.

القاعدة الخامسة: ردّ التنازع والاختلاف إلى الكتاب والسنة: لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^(٢). فإن تبين لك الحق فاتبعه، وإن لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه.

القاعدة السادسة: إذا سنّ رسول الله ﷺ أمرين، وأراد أحد أن يأخذ بأحدهما ويترك الآخر؛ فإنه لا يُنكر عليه: كالقراءات المتواترة؛ فإنه يجوز للمسلم أن يختار منها قراءةً دون غيرها، بغير إنكارٍ عليه.

(١) أصله عند البخاري (٢٦٩٨)، ومسلم (١٤٠٩/٣ - رقم ١٧٨٣).

(٢) سورة «النساء»، آية (٥٩).

ويلتحق بهذه القاعدة: اختلاف التنوع الذي دلّت عليه الأدلة الصحيحة، وقد ضرب له العلماء مثلاً فقالوا: إذا أمّ رجلٌ قومًا وهم يرون القنوت أو يرون الجهر بالبسملة، وهو يرى غير ذلك، والأفضل ما رأى - أي: رأيه راجح بالأدلة، ورأيهم مرجوح -؛ فموافقتهم أحسن، ويصير المفضل هو الفاضل درءً للمفسدة الفتنة والاختلاف، فإن الخلاف كلّ شر.

القاعدة الأخيرة - وهي جليلة القدر، عظيمة النفع - :

مسائل العقيدة: ما وافق منها عقيدة أهل السنة فهو حق، وما خالفها فهو الضلال، وليس منها راجح ومرجوح، والأمة تنقسم في العقيدة إلى فرقة ناجية، وفرق ضالة في النار، أما مسائل الفقه، ففيها راجح ومرجوح، وهو اختلاف تنوع جائز.

والأمة تنقسم في الفقه إلى مذاهب وأقوال؛ كالمذاهب الأربعة وغيرها، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^(١).

(١) سورة «الأحزاب»، آية (٤).

❁ الفصل الخامس ❁

هي السلفية

(فوائد علمية ومفاهيم شرعية) (١)

❁ الاتباع:

- ١ - تجربة الربانيين مدارها الكتاب والسنة.
- ٢ - الإخلاص والموافقة شرطاً لقبول العمل.
- ٣ - أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله ﷻ من الطاعات: هو أن يتبع الرسول ﷺ.
- ٤ - التقليد مذموم (٢).
- ٥ - ما ينبغي أن يجتهد العبد في واقعه المجهول - غير المنظور - إلا من خلال الأخبار النبوية الصادقة.

٦ - التفريق بين القشور واللباب - زعموا - تفريق حادث لم يعرف في سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؛ فقد كانوا أحرص

(١) هذا الباب بتصرف من كتاب «هي السلفية نسبةً وعقيدةً ومنهجاً»، تأليف فضيلة الشيخ الأستاذ: محمد إبراهيم شقرة (ص ٣٢٥، ٣٤٨).

(٢) ويستثنى من ذلك: تقليد العامي الذي لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، وكذلك المجتهد إذا وقعت حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها، أو عجز عن وصوله لمعرفة حكم المسألة، فيجوز له التقليد حينئذ. انظر: «الأصول من علم الأصول»، لابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ.

الناس على الاستجابة لكل أمر فيفعلونه، وعلى كل نهي فيجتنبونه.

٧ - نصوص الوحي قاضية بأن يقف الإنسان عند حدود الشريعة لا يتجاوزها، ولا ينتقص منها؛ وإلا كان ظالمًا لنفسه.

٨ - الابتداع في الدين: هو إحداث أمر في الدين زائد عليه؛ يقصد به التعبد أو الزيادة في التعبد.

٩ - لا يحسن بنا أن نقسم البدع بحسب الأحكام الشرعية، لأن النصوص الواردة في ذم البدع لم تفرق بين بدعة وبين بدعة أخرى.

✍ الأُخُوَّةُ الإيمانية:

١ - مسامير الخلاف بين أهل المنهج الواحد تدقُّ فيه من الداخل وتضعفه.

٢ - حمل الناس على إساءة الظن بالمسلم: من باب الإعانة على المنكر.

٣ - ينبغي عدم إهمال الخلافات التي تظهر في السلفيين بين الحين والآخر.

٤ - تنقية العقيدة وتصفيتها وتربية أفراد الأمة وتنشئتهم على ذلك: يذهب فساد ذات البين.

✍ الأُمة:

١ - ولاء الأمة المسلمة لدينها من أعظم مقومات وجودها، وبه فضّلت على سائر الأمم.

٢ - إذا تضافرت جهود الأمة - وبخاصة جهود علمائها - في الوقوف على حقائق التنزيل - فهمًا وعملاً -؛ فإنها حينئذٍ ستبني لنفسها حصنًا منيعًا.

٣ - المقدور عليه المستطاع في زماننا هذا مما يقتضيه النظر العلمي الإيماني في سنة «المدافعة» هو توجيه الأمة عقديًا وتربويًا يؤهلها إلى تلقّي

العمل المستقبلي؛ من غير ضعف ولا تراجع.

٤ - على الأمة أن تدخل مادة الزمن - بُعدًا أو قُربًا - في حسابها، فالنجاح كالفشل؛ قد يطول زمان الأول ويقصر زمان الثاني، وقد يكون العكس.

التركيبية وتربية النفوس «منازل العبودية»:

- ١ - أقسام الناس: ظالم لنفسه، مقسط، وسابق بالخيرات.
- ٢ - ينبغي أن نفتش عن العيوب في داخل أنفسنا قبل أن نعلمها من غيرنا.
- ٣ - صدق التجربة يكون بالعقل معرفة، والقلب هدى، والذات سلوكًا.
- ٤ - الإخلاص والموافقة شرط قبول العمل.
- ٥ - التلازم بين الظاهر والباطن تلازم ظاهر.
- ٦ - الصبر هو أمثل الأخلاق التي كان حقًا على السلفيين أن يتجملوا بها.
- ٧ - كسب الإثم يكون من وجهتين:
(أ) في ترك الصواب إن عُرف.
(ب) وفي فعل الخطأ إن عُلِم.
- ٨ - من الخشية والإخلاص: أن يستدرك عالم على نفسه بنفسه.
- ٩ - الأفعال الظاهرة دالة على الباطن.
- ١٠ - يجب على العلماء والدعاة أن يكونوا هم القدوة الصالحة لأفراد الأمة وجماعتها، وأن يكون تعلّم الأمة منهم بسلوكهم الحسن، أكثر من تعلمها منهم بأقوال أفواههم.
- ١١ - إن التفريط في الأمر الصغير يؤدي إلى التفريط في الأمر الكبير؛ لأن استمرار هذا التفريط ينشئ في الإنسان عادةً تنتهي به إلى التهاون فيما يفعل.
- ١٢ - الورع منشؤه العلم، والعلم ينتهي بالعالم والمتعلّم معًا إلى الورع.

- ١٣ - حين لا يعمل قانون^(١) المدافعة بقوة الإيمان وفق مقتضى الحكمة الإلهية البالغة: آنذاك لابد من إعادة النظر في أنفسنا؛ لاستظهار الخلل فيها.
- ١٤ - يحتاج المتجني إلى توبة ينجو بها من مردول فقهه وقبيح كلامه.

التصفية والتربية:

- ١ - حتى تكون لهذه الأمة في آخر عهدها خلافة على منهج النبوة: لابد من التربية والتصفية.
- ٢ - لابد أن يكون تقديرنا في إنجاح عملية التربية والتصفية تقديرًا دقيقًا محكمًا، وأن نملك رؤية واضحة مستندة على الإخبار النبوية الصادقة.
- ٣ - تنقية النفس من الشوائب والأكدار، وإقامتها على سواء الجادة، لا يكون إلا من طريقين:
- الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- الثاني: إقامة الحدود والعقوبات الشرعية.

الجهاد:

- ١ - وجوب دفع الظلم بالحجة والبرهان.
- ٢ - فضيلة الجهاد وأنه عروة الدين الوثقى، وسنام الإسلام الأعلى، وحمى التوحيد المكين.
- ٣ - ليس غريبًا أن تقبض الأمة يدها عن الإحسان، وهي قد صدت نفسها بنفسها عن سبيل الله، وأعرضت عن شرعه، وتنكرت لعقيدته.
- ٤ - الجهاد ليس نظرية علمية؛ إنما هو حقيقة كلية من حقائق الإيمان، وفرض عظيم من فرائض الإسلام.

(١) الأفضل أن نقول: «سنة المدافعة».

- ٥ - شرع الله تعالى الجهاد، وفرضه على العباد؛ تأسيسًا لقانون المدافعة.
- ٦ - الجهاد من الأمور التي لا يؤذن بها إلا أن يكون الأذن هو الإمام؛ وهو من الخطابات الشرعية التي تدخل في القاعدة الكلية للتكليف.
- ٧ - من الواضح أن الجهاد بالمال، أو بالدعوة والعلم مقدور عليهما؛ حتى في حال غياب الأمير (الخليفة).
- ٨ - الجهاد بالسيف هو أعلى المراتب، وأوفرها نصيبًا من الجهد الذي يبذل في الجهاد، ويستغرق نوعي الجهاد الآخرين: الجهاد بالمال، والجهاد بالدعوة والعلم.
- ٩ - أظهر ما يكون الجهاد بالعلم: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي نشر العلم الصحيح وتعليمه للناس، وبناء العقيدة في القلوب، وتشيد بناء الأحكام والفروع في العقول.
- ١٠ - فرق واسع جدًا بين من يقول بتعطيل فريضة الجهاد، وبين من يقول: يجب الإعداد الصحيح لها - ولو استغرق هذا الإعداد سنين طويلة - .
- ١١ - لنعلم أن أفضل الجهاد اليوم - في وهننا الذي نحن فيه - هو الإمساك عن الجهاد، وهذا - ولا ريب - هو من الإعداد الذي تُوفَّر فيه الجهود إلى ما هو ممكن ومقدور عليه من أنواع الجهاد.
- ١٢ - من مطالب القرآن: أن يكون الجهاد محققًا لغايته، وهو إرهاب الأعداء.

الحق:

- ١ - نصرة أهل الحق واجبة، ومظاهرة أهل الحق أوجب.
- ٢ - الحق ظاهر بنفسه جليٌّ.

- ٣ - صولة أهل الحق تكون بالحق، وللحق، ومع الحق.
- ٤ - أولى الناس باتباع الحق وسلوك طريقه: هم أئمة المذاهب - رحمهم الله تعالى - .

✍ الدعوة / الدعاة:

- ١ - منهج الحق يحتاج دعاة علماء أتقياء أوفياء أنقياء.
- ٢ - ليس أصدق في الوصول إلى صواب الحكم على أمر ما من التجربة الذاتية [المدللة بعنات الرواية، والمؤيدة بأسانيد الحكاية].
- ٣ - التجربة النافعة ما كان أصلها العقيدة السمحة، والشرعية السهلة.
- ٤ - إن دعاة السلفية وكاتبها أقاموا الحجة الرسالية على الناس.
- ٥ - حاجة السلفيين للحكمة والعدل في معاملتهم مع خصومهم.
- ٦ - يحسن بالدعاة العلماء أن يكون جوابهم مؤسسًا على النظر العقلي المسدّد بالدليل الشرعي.
- ٧ - إن الله تعالى جعل للداعية إليه على معرفة وبصيرة فضلًا على سائر الناس من معرفة بحقائق التنزيل المحكمة؛ يرى تأويلها على الكون والإنسان والحياة.
- ٨ - الواجب على المسلم أولاً: أن ينظر فيما هو مستطاع له، فيشتغل فيه، ويعرض عن الأمور التي لا يقدر عليها.
- ٩ - أصبحت جماهير المسلمين الملتزمين^(١) لا يفرّقون بين ما هو من المقدور عليه، وبين ما هو من غير المقدور عليه.

(١) أهل الطاعة والاستقامة.

- ١٠ - المقدور عليه المستطاع في زماننا هذا - مما يقتضيه النظر العلمي الإيماني في سنة المدافعة - هو توجيه الأمة توجيهًا عقديًا تربويًا، يؤهلها إلى تلقي تبعات العمل المستقبلي من غير ضعف ولا تراجع.
- ١١ - مجانية السلوك السياسي هو من باب السياسة الشرعية التي يجب على العلماء والدعاة تعليمها للناس.
- ١٢ - بعض الدعاة غيَّب الضوابط العلمية في النقد.
- ١٣ - مجانية السلوك السياسي حماية للجهد الدعوي، ونجاة من أمر يقود إلى محظورات شرعية.

السلفية:

- ١ - السلفية: هي كلمة جامعة مانعة، وهي دعوة فطرية «علمية عملية عدلية شمولية»، محوطة بأخوة حقّة وتعاون صادق.
- ٢ - السلفية نسبة إلى الإسلام كله بأحكامه وآدابه وأخلاقه وعقيدته.
- ٣ - قام الدليل على أن أئمة المذاهب - رحمهم الله تعالى - جميعهم سلفيون، بل هم من سادة السلفيين وأئمتهم.
- ٤ - السلفية لا تكون سلفية إلا بمنهاجها المتكامل العتيق.
- ٥ - الزمنية زمانها الزمان كله، ومكانها الأرض كلها.
- ٦ - السلفية تدعو إلى وحدة كلمة الأمة على ضوء منهج الأنبياء والرسل.
- ٧ - السلفية غنية بذاتها، نقيّة في جوهرها.
- ٨ - الناظر بعين العقل في تاريخ السلفية لا يرى فيه إلا الضياء والبهجة والسموّ والبذل.
- ٩ - السلفيون هم أكثر الناس أخذًا عن المذاهب الأربعة وعلمائها.

🔸 السنن الشرعية / السنن الكونية / النوازل:

- ١- الأحكام الشرعية لا تخضع لقانون التغير.
- ٢- من فقه الواقع: أن تدع فقه الواقع ليستحكم عندك فقه الواقع.
- ٣- إن النظر الدقيق في النصوص الثابتة الهادئة من الكتاب والسنة كاف لمعرفة فقه الواقع، وأن تستبصر القوانين والسنن الإلهية، وإدراك الأحداث الجارية، أو التي ستجري في المستقبل.
- ٤- يحسن بالأمة بعامية، وبالعلماء والدعاة بخاصة: أن يستبصروا القواعد القرآنية التوجيهية في تغيير الواقع.
- ٥- قياس القرون المتأخرة على القرون المتقدمة قياس مردود، فالعبرة ليست بظرف الزمان؛ إنما بأهل الزمان أنفسهم.
- ٦- من القوانين والسنن الإلهية التي لا تبدل ولا تتحول: قانون المدافعة الذي ذكره الله ﷻ في كتابه العزيز.
- ٧- قانون المدافعة يقتضي وجود قوتين متدافعتين: واحدة بإيمانها وحقها، والأخرى بجحودها وباطلها.
- ٨- نفاذ قانون المدافعة في الخلق مرهون بقيام المؤمنين بحقه؛ فإن هم ضعفوا عن أداء هذا الحق فقد تعطل نفاذه، وتفرّد أهل الباطل بسلطانهم.
- ٩- قانون المدافعة يقضي بأن الجهاد لا بد وأن يكون مأذوناً به من إمام عامة؛ إلا أن يُدهم العدو أرضاً مسلمة، فعلى أهلها المسلمين أن يدافعوا عنها؛ أذن الإمام أم لم يأذن؛ على قدر وسعهم وطاقتهم.

🔸 السياسة الشرعية:

- ١- الأمة بحاجة إلى الأمير الفقيه العالم الذي يكون مؤسساً على الشرع

الإلهي.

٢ - العمل السياسي سلوك اجتماعي عام؛ يتقيد بمقتضى العقيدة ولوازمها وضوابطها الذاتية.

٣ - السلوك السياسي الموثوق بمقتضى العقيدة هو جزء من التصور الديني الشامل.

٤ - التحذير من العمل السياسي بعد غياب الشريعة عن الحياة؛ لأن هذا العمل أصبح خاضعاً للقوانين والأنظمة الوضعية.

٥ - العمل السياسي الذي لا يخضع لمقتضى العقيدة يجرى البعض على أصول الإسلام وفروعه كلها.

٦ - العاقل لا يجمع بين هجر الدين في مُلكه، وبين الظلم في الرعية.

٧ - لقد كان السلوك السياسي في الحقب الماضية مستظلاً بمظلة الدين والعدل.

٨ - العمل السياسي في عالمنا العربي والإسلامي: لا يحسنه إلا من هُيئ له وصنع خصيصاً من أجله.

٩ - لا يباح مخالطة السلوك السياسي إلا بقدر الضرورة، وهي تقدر بقدرها.

١٠ - أثبتت التجارب العلمية أن العمل السياسي مصيدةٌ نُصبت لیسقط فيها كل من يدنو منها.

١١ - بعض الدعاة غير موفق في تقدير المصلحة الشرعية.

🖋️ الصحابة:

١٢ - القرون الخيرية الأولى فازت بقَصْب السبق.

- ٢ - الصحابة - رضوان الله عليهم - جميعاً - هم طليعة السلف.
- ٣ - الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا عنواناً مضيئاً للإسلام كله بعقيدته وشريعته.
- ٤ - سيرة الصحابة - رضوان الله عليهم - تُعدُّ جزءاً من سيرة النبي ﷺ.
- ٥ - الصحابة هم أعلم الأمة بموروث علم رسول الله ﷺ.
- ٦ - الصحابة تلقوا علم الوحي سماعاً وعملاً تلقياً وتفسيراً.
- ٧ - ترك الصحابة - رضوان الله عليهم - من ورائهم كلمات منيرة؛ تهدي من يتبعها، وتخرجه من ظلمة الهدى والغى إلى نور الحق والهدى، تصلح كل واحدة منها أن تكون منهجاً علمياً وعملياً.

✍ العلم:

- ١ - جُماع الرأي السديد لا يكون إلا في البصيرة والعلم والعدل.
- ٢ - ينبغي حمل العلم الموروث روايةً ودرايةً ورعايةً.
- ٣ - التفاوت في المعرفة العلمية حاصلٌ بين علماء الأمة قديماً وحديثاً.
- ٤ - مراتب الناس: «مقلد، متبع، مجتهد».
- ٥ - ما زال علم السلف باقياً في الأمة يهديها إلى الهدى والتقوى.
- ٦ - الفقه يؤسس الإدراكات العلمية والموجّه للإرادات العملية.
- ٧ - العلم هو الوثاق المتين للعقل والجوارح معاً.
- ٨ - نحن في حاجةٍ إلى الفقه البصير الذي يهدي صاحبه إلى مرضاة الله تعالى.
- ٩ - استحقاق الثناء النبوي بقدر حفظ موروث علم النبوة.

- ١٠ - أئمة السلف قد أحاطوا بالسنة، وكانوا على دراية بدلالات نصوصها.
- ١١ - الأئمة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - في أقوالهم وفتاويهم إنما هم موقَّعون عن رب العالمين.
- ١٢ - الانتقال عند أهل الحق في إطار البحث العلمي انتقالًا انتقائيًا.
- ١٣ - معرفة مراتب العلماء إنما يكون بالتدرج الواعي المقارن بالأعلم منهم، وبين من هو دونه.
- ١٤ - تفضيل الحافظ الفقيه على الفقيه.
- ١٥ - يمكن للمجدِّ من طُلاب العلم أن يكون محدِّثًا بلا إجازة.
- ١٦ - الاجتهاد أعلى مراتب العلم، وأرفع درجات المعرفة في الإسلام.
- ١٧ - العلم ليس بالأُمانيِّ والدعاوى، إنما بالسهر، وإدامة النظر، وتقليب الفكر.
- ١٨ - ينبغي أن نفقه النصوص التي تبدو متعارضةً في ظواهرها.
- ١٩ - التوجيه التربوي العلمي في سائر الميادين المعرفية.
- ٢٠ - فقه الواقع ما هو إلا نافلة من نوافل الفقه إن قيل بمشروعيته.
- ٢١ - من كانت له بصيرة بحقائق العلم ومباني الإيمان وهداية الرَّحْمَنِ، كانت له بها مَلَكَةٌ مدركة يعرف بها بالتفرس دلائل وحقائق لا يخطئها.
- ٢٢ - سبب ورود القول ينبئ عن المعنى المراد، ويُعين على فهمه والإحاطة به.
- ٢٣ - حتى نتجنب الوقوع في الإفك والضلال: لابد أن يكون فهمنا للقرآن قائمًا على مقتضى أمرين:

- ٢٤- يجب تنزيه الله سبحانه عما يليق به.
- ٢٥- معرفة قواعد اللغة العربية وأصولها أمر ضروري.
- ٢٦- من الظلم أن تُقطع جملة من السياق، ثم يصدر الحكم عليها بعيداً عن سياقها.
- عقائد الفرق:

- ١- المعطلة انتهوا إلى عقائد فاسدة كفرية.
- ٢- كل شذوذات الفكر وحالات الانحراف وتصورات النفس الحالمة هي من صنع المدنية الصناعية الحديثة؛ صاغت صياغة بشرية قاصرة، ووضعتها بلا ضوابط ولا حواجز.
- العقيدة:

- ١- الدين أُسس على قاعدة كلية هامة؛ هي التوحيد الكامل.
- ٢- التفريق بين العقيدة وبين الأحكام في الأدلة أمر محدث، والصحابة لم يكونوا يفرقون بين ما يحمله الواحد منهم من عقيدة وأحكام.
- ٣- الاجتهاد في العقيدة سائق إلى الكفر الصراح.
- ٤- الكفر كفران: كفر مخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة.
- ٥- السلفيون لا يكفرون أحداً من الأمة تكفيراً اعتقادياً؛ إلا بصريح ما يكفر.
- ٦- العقيدة السليمة هي التي تهدي صاحبها إلى الصواب في تقدير الأمور.
- ٧- تسمية العقائد الفاسدة بـ«الشذوذات» تهوين من خطرهما على الدين.
- ٨- ما فُتح باب من الشر على القرآن أوسع من باب القول بالمجاز فيه.

٩ - الأصول المعتمدة عند الطائفة المنصورة في توحيد الأسماء والصفات
[هي سبيل النجاة من الزلل].

✍ اللغة:

١ - اللغة في القرن الأول سجية، وفي هذا القرن مكتسبة.

٢ - العربية هي رداء الإسلام ومادة بلاغه وإبلاغه.

٣ - اللغة وعاء علم النبوة.

٤ - إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ظاهر قبله.

✍ المنهج:

١ - من الإثم وموجبات الهلاك: إخضاع المنهج الحق للنظر العقلي.

٢ - لو أن أهل العلم استبصروا الحق واستنبطوه لرأوا أنه يقضي عليهم بأن لا يبصروا أمام أعينهم إلا منهج السلف.

٣ - تكفل الله تعالى لمنهج السلف بالحفظ والسلامة.

٤ - الإعراض عن المنهج الحق يورث مقالات غريبة وآراء شاذة.

٥ - تقسيم الناس إلى سلفيين وبدعيين: جاء بمنطوق الوحي؛ فضلاً عن

مفهومه.

٦ - التفريق بين العقيدة وبين الأحكام في الأدلة أمرٌ محدث؛ والصحابة

لم يكونوا يفرقون بين ما يحمله الواحد منهم من عقيدة وأحكام.

٧ - ليس للعقل الإنساني أن يُقيم على الجادة الواضحة إلا بمنهج

السلف.

٨ - كان الله في عون قلم الكتاب من سوء ما صنعوا وكتبوا.

مسائل التكفير:

- ١ - حكم الإنسان على نفسه بما يعلم منها أصدق وأصوب من حكم غيره عليه.
- ٢ - الكفر - كما تقدم في بند العقيدة - كفران: كفر مخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة.
- ٣ - السلفيون - كذلك - لا يكفرون أحدًا من الأمة تكفيرًا اعتقاديًا إلا بصريح ما يكفر.
- ٤ - ينبغي التحري - أشد التحري - في مسائل التكفير.
- ٥ - من الإفلاس - أحيانًا - الحكم على بواطن الناس، والجزم بتكفيرهم.

النصر / التمكين / الظهور:

- ١ - لا يخلو زمان من علماء مجتهدين يرفعون عن الأمة آصار الحرج - إن وقع عليها - .
- ٢ - أمة الكتاب والسنة أمة محروسة ظاهرة بعلمها على الأمم كافة.
- ٣ - الأخبار النبوية الصادقة تبشر بنعمة آتية للأمة مما يستوجب منها الشكر لله على هذه النعمة.
- ٤ - الطائفة الظاهرة ليست ظاهرة بشوكتها وقوتها فحسب؛ إنما هي ظاهرة بعلمها وفقها.
- ٥ - مفهوم «النصرة» عند البعض لا يكون إلا بالانتماء والولاء للجماعة أو الحركة؛ أما الانتماء للدين فيأتي من وراء الانتماء الأول!!.
- ٦ - المطلوب من الأمة الآن: أن تهئ نفسها لموعد ربها ﷺ بتحقيق

دولة الخلافة.

٧ - على الطائفة الظاهرة الناجية أن تعلم أنها محكومة بقدر الله وإرادته بسنته في خلقه؛ وفق حكمة لا يعلم كنهها البشر، وأن موعود الله لهذه الأمة لا يتحقق إلا كما أراد الله؛ فاستعجالها لا يقدم، واستبطاؤها لا يؤخر.

❁ الباب الرابع ❁ الوسطية السلفية في الدعوة

الفصل الأول: أهداف الدعوة السلفية « ١٠ بنود ».

الفصل الثاني: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى « ٣١ بنداً ».

❁ الفصل الأول ❁

أهداف الدعوة السلفية^(١)

ليست الدعوة السلفية - كما تبين - دعوة إلى شعبة من شعب الإيمان، ولا لقضية واحدة من قضايا الإسلام، وليست هي دعوة إصلاحية اجتماعية، ولا دعوة سياسية حزبية، وإنما هي دعوة الإسلام؛ الإسلام بكل ما تعني هذه الكلمة من معاني العزة والسيادة والإصلاح والعدل والفلاح في الدنيا والآخرة.

والإسلام دين الله للعالمين، فليس هو دين وطن بعينه، ولا شعب بالذات، وإنما هو دين الأرض كلها والناس جميعاً.

ولذلك فالدعوة السلفية - كذلك - ليست دعوة وطن بعينه، ولا شعب بعينه، وإنما هي المنهج المنضبط لفهم الإسلام والعمل به؛ كما أسلفنا هذا في تعريف هذه الدعوة.

وينبني على القضية السابقة أن أهداف الدعوة السلفية هي أهداف دعوة الإسلام، وذلك أنها ليست حزباً دينياً بمفهوم العصر، ولا حزباً سياسياً؛ إنها منهج ودعوة وطريق لفهم الإسلام والعمل به، وهما هي أهداف هذه الدعوة - التي هي نفسها أهداف الدعوة الإسلامية - كما يلي:

(١) تم نقل هذا الفصل من كتاب «الأصول العلمية للدعوة السلفية»، تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق (ص ٤٨ - ٥٩)؛ علماً بأن الأهداف الستة الأولى من مصدر آخر أشرت إليه.

١ - الرجوع^(١) إلى القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة، وفهمهما على النهج الذي كان عليه السلف الصالح - رضوان الله عليهم - ؛ عملاً بقول ربنا جل شأنه: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^(٢)، وقوله سبحانه: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا﴾^(٣).

٢ - تصفية ما علق بحياة المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره، وتحذيرهم من البدع المنكرة والأفكار الدخيلة الباطلة، وتنقية السنة من الروايات الضعيفة والموضوعة التي شوهت صفاء الإسلام، وحالت دون تقدم المسلمين أداءً لأمانة العلم، وكما قال الرسول الكريم ﷺ «يَحُولُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدْلُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ»^(٤)، وتطبيقاً لأمر الله ﷻ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^(٥).

٣ - تربية المسلمين على دينهم الحق ودعوتهم إلى العمل بأحكامه، والتحلي بفضائله وآدابه التي تكفل لهم رضوان الله، وتحقيق لهم السعادة والمجد، تحقيقاً لوصف القرآن للفئة المستثناة من الخسران: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾^(٦)، ولأمره سبحانه: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ نِعْمَ كُنُتُمْ

(١) بتصرف يسير من غلاف كتاب «الإيضاح والبيان في أخطاء طارق السودان»، ومعه فتاوى من هيئة كبار العلماء - طبع مكتبة أهل الحديث - المحرق - البحرين (ط ٢) - الغلاف الخلفي - الشيخ أحمد بن عبدالعزيز التويجري.

(٢) سورة «النساء»، آية (١١٥).

(٣) سورة «البقرة»، آية (١٣٧).

(٤) حديث حسن.

(٥) سورة «المائدة»، آية (٢).

(٦) سورة «العصر»، آية (٣).

تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿١﴾ .

٤ - إحياء المنهج العلمي الإسلامي الصحيح في ضوء الكتاب والسنة، وعلى نهج سلف الأمة، وإزالة الجمود المذهبي والتعصب الحزبي الذي سيطر على عقول كثير من المسلمين، وأبعدهم عن صفاء الأخوة الإسلامية النقية؛ تنفيذًا لأمر الله جل وعلا: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ ^(٢)، وقوله ﷺ: «وكونوا - عباد الله - إخوانًا» ^(٣) .

٥ - عدم تهيج الناس وتحريضهم على حكامهم - وإن جاروا - لا من فوق المنابر؛ ولا غير ذلك؛ لأن ذلك خلاف هدي السلف الصالح، وامتنالًا لقول المصطفى ﷺ الذي يقول فيه: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِيهِ عَلَانِيَةً؛ وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ؛ فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُ فَذَاكَ؛ وَإِلَّا كَانَ أَدَى الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ» ^(٤) .

٦ - السعي نحو استئناف حياة إسلامية راشدة على منهج النبوة، وإنشاء مجتمع ربّاني، وتطبيق حكم الله في الأرض؛ انطلاقًا من منهج «التصفية والتربية» المبني على قوله ﷺ: ﴿وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرْكِهْمُ﴾ ^(٥)؛ واضعين نصب أعيننا قول ربنا ﷺ: ﴿فَكَيْفَ تُزَيِّنُكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّعُكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ﴾ ^(٦)، وتحقيقًا للقاعدة الشرعية: «مَنْ تَعَجَّلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ، عُوقِبَ بِحَرَمَانِهِ» .

(١) سورة «آل عمران»، آية (٧٩).

(٢) سورة «آل عمران»، آية (١٠٣).

(٣) صحيح مسلم (٢٥٦٣).

(٤) صحيح لغيره: رواه أحمد في «المستد» (٤٠٤/٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٩٦).

(٥) سورة «البقرة»، آية (١٢٩).

(٦) سورة «غافر»، آية (٧٧).

٧ - إيجاد المسلم الحقيقي: جاءت شريعة الإسلام أول ما جاءت لصناعة المسلم - إن صحَّ هذا التعبير - ؛ وهو صحيح؛ لقوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿وَلْنُصَنِّعْ عَلَى عَيْنِي﴾ (١).

فصناعة الرجال هي مهمة الدعوة الإسلامية؛ الرجال بمفهوم الرجولة الكامل، والإنسان بمفهوم الإنسانية الكامل، والمرأة المسلمة بالمفهوم الصحيح - أيضًا - ، والمسلم الحق والمسلمة الحق يشترط فيهما هذه الشروط، وهي: «التوحيد، والامتثال، والتزكية».

المسلم الحق هو الذي يشهد لله بالوحدانية، ويمثل أوامره، ويتعد عن نواهيه ما استطاع، ويزكي نفسه بهذا الدين ما استطاع، ومناهج هذه التربية هي مناهج الدعوة السلفية التي أسلفنا فيها القول تحت عنوان «الأصول العلمية - الأساسية - للدعوة السلفية» في الباب السالف.

وإذا قلنا: «المسلم الحق» فإنما نعني التفريق بين هذا الغناء المنسوب للإسلام زورًا وبُهتانًا، وبين المسلم بمفهومه الصحيح الآنف؛ فالذين يُنسبون إلى الإسلام وهم يمارسون الشرك - قولًا واعتقادًا - ، ويدّلون آيات الله ويحرفونها، ويتحاكمون إلى غير شرعه، ويعادون سنة نبيه ﷺ ويستهزئون بها؛ كل أولئك لا يجوز الحكم لأحدٍ منهم بالإسلام (٢).

والمهمة الأولى للدعوة السلفية هي مهمة التعليم والتربية والصناعة، بعد التعريف والبيان بالمفهوم الحقيقي للإسلام؛ وهذه مهمة عظيمة لقوله ﷺ:

(١) سورة «طه»، آية (٣٩).

(٢) من أراد التفصيل في ذلك بأسلوب سهل موجز ففي كتاب «الحد الفاصل بين الإيمان والكفر»، للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.

«فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»^(١).

فهداية فرد واحد للإسلام نعمة عظيمة وعملٌ جليل - أيًا كان هذا الفرد سيدًا أو عبدًا، فقيرًا أو غنيًا، عاجزًا أو قويًا - ، وحسبنا أن الله ﷻ عاتب رسوله ﷺ لأنه انصرف عن عبدالله بن أمّ مكتوم الأعمى إلى سيد من سادات قريش يدعوه ويلج عليه؛ منصرفًا عن هذا الذي جاء يطلب الهداية؛ قال تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَرْزُقُ ۖ (٢) أَوْ يُذَكَّرُ ۖ فَتَنَفَعَهُ الْذِّكْرُ ۖ (٣)﴾، يعني الله ﷻ هذا الأعمى، ثم قال: ﴿أَمَّا مَنْ أَسْتَفْتَى ۖ (٤) فَأَن تَصَدَّقَ ۖ (٥)﴾، أي: هذا القرشي الذي رأى نفسه مستغنيًا عن دعوة الله؛ فتصدى أنت له؟! قال: ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى ۖ (٦)﴾، أي: ما يضريك لو لم يترك هذا المستكبر المستغني؟! ثم قال: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۖ (٧) وَهُوَ يَحْشَى ۖ (٨) فَأَن تَعَنَّى ۖ (٩)﴾، أي: لا تفعل؛ لا تتلّ عن هذا الذي جاءك يخاف الله ويطلب مرضاته. ويعيننا - الآن - أن نفهم هذه المهمة الأولى والهدف الأول للدعوة الإسلامية، ومقصود الرب جل وعلا؛ وهو بذل الهداية ليهتدي من يوفقهم الله ويشرح صدورهم - أيًا كان هؤلاء - .

٨ - المجتمع المسلم الذي تكون كلمة الله فيه هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى: الهدف الثاني للدعوة السلفية هو إيجاد المجتمع المسلم الذي يقوم بتألف تلك اللبنيات التي رُبِّيت على أساس الإسلام - عقيدة

(١) رواه البخاري.

(٢) سورة «عبس»، آية (١ - ٤).

(٣) سورة «عبس»، آية (٥ - ٦).

(٤) سورة «عبس»، آية (٧).

(٥) سورة «عبس»، آية (٨ - ١٠).

ومنهاجاً - ؛ وذلك أن لله تعالى أحكاماً في المعاملات والحدود والسياسات العامة والحكم؛ لا يمكن تطبيقها إلا بأن يدين المجتمع بدين الله، ويُذعن بشريعته، وكذلك لا يجد المسلم - بالمفهوم الحقيقي لمعنى الإسلام - مُتَنَفِّساً وراحته وأمنه وطمأنينته إلا في ظل مجتمع مسلم يحكم بشرع الله، ويعظم حرماته، ويحيي شعائره.

ومنذ أن غلب الكفار على أرض الإسلام؛ فمزقوها وأحلوا كفرهم وأنظمتهم وشرائعهم محل شريعة الله ونظامه؛ والمسلمون في جميع أمصارهم يعانون من هذا البلاء، ويحنون في شوق ولوعة إلى العيش في ظل نظام إسلامي صحيح تشيع فيه المحبة بين الحاكم والمحكوم، وتختفي فيه المظالم، ويأمن الناس على أموالهم وأعراضهم، وتسود فيه المحبة والإيثار والإخلاص، ويرجع به للمسلمين عزهم ومجدهم الغابر، ويرتفع به الظلم والخياف والفتنة الواقعة على المسلمين في أغلب البلاد، ولكن مناهج الدعوات للوصول إلى هذه الغاية قد تشعبت وتشتتت، وكل منهج في الإصلاح والتربية يحتكر الوصول إلى الهدف وحده؛ غير مقدّر للعقبات الهائلة التي وضعت في هذا السبيل، وذلك بعد الصياغة الرهيبة التي صيغت بها عقول أبناء المسلمين، وذلك بالثقافة والقيم المنافية للإسلام، وقد ساعد هذه الصياغة وسائل الإعلام الضخمة التي تملكها أيدي غير إسلامية، ومناهج التعليم التي وضعت بأمر المستعمر وتخطيطه، أقول: لم يُقدّر أصحاب مناهج الإصلاح والدعوات الإسلامية ضخامة العبء الواقع في طريق إقامة مجتمع إسلامي، وتصوروا قيامه بين عشية وضحاها، وبجهود مئة فرد أو مئتين أو ألف أو ألفين!! ولم يدروا أن الأمر أصبح أعظم من هذا؛ إذ يحتاج إلى جهادٍ وصبر طويل وسنين طويلة في التربية والتعليم ونشر الإسلام

الصحيح والتعاون الكامل بين جميع العاملين في حقل الدعوة إلى الله؛ طبقاً للأصول العلمية السلفية السابقة.

ومما يحيرك في أمر تلك المناهج المشار إليها آنفاً: أنهم عندما يتخيلون مجتمعاً إسلامياً وحكماً إسلامياً؛ فإنهم لا يجعلون الحكم العثماني مثلاً نموذجاً لهم؛ ولا يتواضعون فيرضون أن يكون على مثال الحكم العباسي، ولا يعجبهم - أيضاً - أن يكون على طراز أموي!! يريدون أن تكون خلافة راشدة، وأيضاً كحكم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما!!.

وهذا التصور حسنٌ في ذاته؛ ولكنَّ هؤلاء المتشدين بالحكم الإسلامي الزاعمين الدعوة إليه لا تجد في أخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم وعلمهم: ما يؤهلهم أن يكونوا أفراداً من هذا المجتمع؛ فضلاً عن أن يكونوا مسؤولين عن إقامته. فالأثرة، وحب النفس، والشح، والخوف، والاستبداد، والتعصب للرأي المخالف، والمجادلة بالباطل؛ كل هذه أمراض بلونها في كثير من هؤلاء المتشدين؛ وهي أمراض يسيرة إذا قيسَت بما هو أعظم منها مما لا يحسن ذكرها في هذه الخلاصة.

والمهم أن أولئك الحالمين بالحكم الإسلامي المتشدين به بعيدون بُعداً المشرق والمغرب عن أهدافهم التي يدعونها؛ فضلاً عن تعجلهم وجهلهم الفاضح بمجريات الأمور من حولهم، وبذلك تتبدد طاقتهم، وتذهب جهود العاملين معهم أدراج الرياح.

ومما يجعل تلك المناهج بعيدة كل البعد عن أهدافها: عدم وضع أصول محددة لفهم الإسلام والعمل به.

وبذلك يصطدم أفراد الدعوة بالاجتهاد الفردي الذي لا يحتكم إلى

أصول واحدة، أو بالواقع المرير الذي تحياه أمة الإسلام، فيقع التمزق والضياع، أو اليأس والانحراف.

وقد ظهرت جماعات كثيرة، كثر أفرادها، ولكنها سرعان ما تشتت وتمزقت وحدثها؛ لأن أصول فهم العقيدة والشرعة والعمل بالإسلام لم تكن واضحة محددة.

والمنهج السلفي يراعي هذا كله، فيؤسس بنيانه على أصول ثابتة لفهم الكتاب والسنة، وتوحيد الكلمة، والوصول إلى الحق، ويربي أفراده تربية سليمة وفق الأصول العلمية السابقة: «التوحيد، الاتباع، التزكية»، ويراعي حاضر العالم الإسلامي في الوقت الحاضر، والعقبات العظيمة التي وضعت في سبيل استئناف المسلمين لحياة إسلامية كاملة في ظل حكم إسلامي كامل؛ فيصلح ما استطاع، ويوحد جهود العاملين للإسلام ما أمكن.

والمُلك كله بيد الله وحده، ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١).

٩ - إقامة الحجة لله ﷻ:

كان من أهداف بعثة الرسل ﷺ: أن يُنذروا الكافرين والمعاندين حتى لا يكون لهم عذر عند الله تعالى يوم القيامة؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآدَمَ دَاوُدَ زَبُورًا ۖ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ

(١) سورة «آل عمران»، آية (٢٦).

عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٦﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١﴾.

وأتباع الرسل يقومون بهذه المهمة بعد لحوق الرسل برَّبِّهم ﷺ؛ وهي أن يبشِّروا الناس وينذروهم حتى لا يكون للمعاندین منهم حجة أمام الله تعالى يوم القيامة؛ كما قال ﷺ: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٢).

فأتباع الرسول ﷺ هم خلفاؤه في مهماته - إلا النبوة والرسالة -؛ فجهاد الكافرين وتنفيذ أحكام الله ﷻ والدعوة إليه والتبشير والإنذار؛ كل هذه من مهمات الرسل وأعمالهم، وهي واجبة - أيضًا - في حق أتباعهم والسائرین على منهاجهم، والمدعو إما أن يستجيب للدعوة فيتهدي فيتحقق بذلك الهدف الأول من أهداف الدعوة، وهو هداية الناس إلى الحق، وإما أن يعاند ويكفر، فيتحقق بذلك الهدف الثالث للدعوة، وهو ما نحن بصدده الآن؛ أي: تقوم عليه الحجة، وينقطع عذره عند الله تبارك وتعالى.

وفي هذا من الأمر ما فيه؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ (٥).

فعلم من هذا أن الأمر موكول بالدعوة - ليس إلا -؛ وأما الهداية فإنها من فعل الله ﷻ، والله يجريها على يد من شاء من عباده؛ توفيقًا وإحسانًا؛ نسأل

(١) سورة «النساء»، آية (١٦٣ - ١٦٥).

(٢) سورة «يوسف»، آية (١٠٨).

(٣) سورة «البقرة»، آية (٢٧٢).

(٤) سورة «الشورى»، آية (٤٨).

(٥) سورة «الرعد»، آية (٧).

اللَّهُ أن يجعلنا ممن يجري الخير على يديه؛ إنه هو السميع العليم.

وخلاصة هذا الهدف من أهداف الدعوة: هو أن الداعي إلى الله إن لم يتحقق هدفه الأول، ويهتدي من يدعوه إلى الله تبارك وتعالى؛ فلا يظن أن عمله قد ذهب سدى، بل قد أدى واجبه الحقيقي؛ وهو إقامة الحجة لله، وقطع عذر هذا المعاند أمام ربّه يوم القيامة.

وإقامة الحجة تكون في أصل الإسلام، وهو: الشهادتان، كما تكون في أركانه؛ فمن أقرّ بالشهادتين، وادّعى أنه ناج يوم القيامة - دون الصلاة - أقيمت عليه الحجة في ذلك بالآيات والأحاديث، وكذلك الشأن في أركان الإسلام؛ بل وفي الواجبات والمحرمات عامة.

فإقامة الحجة على مسلم معاند - وليس من شأن المسلم أن يعاند في ترك واجب أو فعل حرام - واجبة أيضًا؛ لأنها من الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى؛ وبهذا ينفرد المنهج السلفي ببيانه لأصول الإسلام وفروعه وآدابه ومستحباته، وبذلك يظل العمل بالإسلام كاملاً على مدار الزمن، لأن إهمال السنن يؤدي إلى إهمال الواجبات، وإهمال الواجبات يؤدي إلى نقض التوحيد... وهكذا.

والمحافظة على شريعة الإسلام كاملة في العلم والتطبيق هو أحد غايات المنهج السلفي لفهم الإسلام والعمل به؛ ولذلك فنحن - في المنهج السلفي - لا نبرم بإيضاح سنّة مهمة، ولا ببيان واجب؛ لأننا نرى أن كل هذه الفرعات تلتقي مع الأصل الأصيل، وهو إبراز الإسلام دائماً في صورته الكاملة النقية على مدار العصور، وذلك لتبقى شخصية المسلمين واضحة جلية مميزة؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأصحاب المناهج الأخرى يهتمون بقضايا بعينها من الدين، ويهملون سائرهم، بل ويضيقون ببيانه لهم وحثهم

عليه، وما هذا إلا لجهلهم بحقيقة الدين؛ وذلك أن ترك نصيب وحظ وقسم مما أمر الله به يورث العداوة والبغضاء؛ كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرُّهُ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ (١). وهكذا عاب الله على اليهود إيمانهم ببعض آيات الكتاب، وكفرهم بالبعض؛ وما كان كفرهم إلا تركهم العمل به، وهكذا يحل بالمسلمين - إن هم نسوا بعض ما وعظهم الله به وذكّرهم، وبعض ما أوجبه عليهم رسوله ﷺ - .

وكذلك فالدعوة السلفية دعوة شمولية لأركان الإسلام ومناهجه جميعاً؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلَاحِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (٢).

فالعمل بجزء من الشريعة وترك جزء آخر من اتباع خطوات الشيطان، الذي يُبرّر لبعض العاملين في الحقل الإسلامي ترك الواجبات وفعل كثير من المحرمات بدواعي المصلحة المزعومة للدعوة!

والخلاصة: أن إقامة الحجة تكون بالبيان الدائم لأصول الإسلام وفروعه؛ هذا البيان الذي لا يترك في الحق لبساً؛ حتى ينقطع العذر، ولا يكون لأحد العدول عن فعل الواجب وترك الحرام.

١٠ - الاعتذار إلى الله تعالى بأداء الأمانة:

الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجب حتم في الإسلام، وأمانة في عنق كل مسلم حمّل علماً وأمكنه الله من نشره وإبلاغه، وذلك لأدلة كثيرة جداً؛

(١) سورة «المائدة»، آية (١٤).

(٢) سورة «البقرة»، آية (٢٠٨).

منها: قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (١).

ومعنى الآية: أن المسلمين لم يكونوا خير أمة إلا بذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٢). ومعنى ﴿مِنْكُمْ﴾ - هنا - البدء لا التبعض؛ أي: لتكونوا أمة داعية إلى الخير؛ كما أقول: «ليكن منك رجل صالح»، أي: لتكون أنت رجلاً صالحاً.

وكذلك قول الرسول ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ...» الحديث (٣).

إلى أدلة كثيرة لا تحصى كثرة.

والمسلم عندما يدعو إلى الله تعالى فإنما يقوم بأداء هذه الأمانة، ويُخلى مسؤوليته أمام الله تبارك وتعالى؛ كما قال الله تعالى - عن الذين وعظوا إخوانهم من بني إسرائيل؛ حيث اعتدوا على حرمة السبت؛ فصادوا السمك محتالين على شرع الله - : ﴿مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (٤).

فإن الناهين عن المنكر قال لهم بعض الناس: ﴿لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ (٥)، أي: أنهم لن يرجعوا عن غيهم وضلالهم؛ فقالوا المقالة السابقة ﴿مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾.

(١) سورة «آل عمران»، آية (١١٠).

(٢) سورة «آل عمران»، آية (١٠٤).

(٣) رواه مسلم رقم (٤٩).

(٤) سورة «الأعراف»، آية (١٦٤).

(٥) سورة «الأعراف»، آية (١٦٤).

أي: نقوم بالدعوة إغذاراً إلى الله حتى نُعذر عند الله بأننا قمنا بأداء الأمانة؛ ثم لعل هؤلاء الذين أيسم منهم يرجعون إلى الله سبحانه، والعلم عنده وحده. وبهذا فالداعي - على المنهج السلفي - لا بد وأن يجعل نصب عينيه أنه سيتحقق له هدفان - ولا بد -:

الأول: أن يُعذر إلى الله بأداء الأمانة.

الثاني: أن يقيم الحجة لله على المعاندين من خلقه.

وأما الهدفان الباقيان؛ فالأمر فيهما بيد الله ﷻ وحده، إن شاء أن يُعجّل بهما فعل، وإن شاء أن يؤجّل ذلك فعل؛ وهما هداية الناس وإقامة شرعه في الأرض؛ فالأولى: يقول الله فيها: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (١).

والثانية: يقول الله فيها: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٢).

فالاستخلاف فعل الله، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣).

والعجلة في تحقيقه من الذين يجهلون سنن الله في الناس، ولهذا فإن السائر في طريق الدعوة السلفية لا ييأس أبداً، ولا يذهب عمله سدى؛ لأنه

(١) سورة «القصص»، آية (٥٦).

(٢) سورة «النور»، آية (٥٥).

(٣) سورة «يوسف»، آية (٢١).

لا بد أن يحقق نصف مراده - على الأقل - ، ويبقى دائماً مترقياً بفضل الله بهداية الناس إلى طريقه، وتمكين أهل الإيمان في الأرض؛ ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(١). وهذا هو النصف الآخر، وهو من فعل الله؛ لا من فعل العبد، ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾^(٢)؛ كما قال تعالى: ﴿إِنْ نَصْرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾^(٣). فلننصر الله ﷻ بأن نكون أولاً مؤمنين حقاً؛ وذلك باتباع المناهج السابقة في الإيمان والعمل، ثم ندعو إلى الله على بصيرة باذلين النفس والمال في سبيل الله ﷻ ولنعلم أن ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^(٤).

ونحن ندعو الناس - في مشارق الأرض ومغاربها - إلى الإيمان بهذه الدعوة - بعد تمحيصها والتثبت من قضايها، والتعرف على منهجها - ، وسيعلمون - كما علمنا - أنها المنهج الوحيد لفهم الإسلام والعمل به، وسيذوقون حلاوة الإيمان ولذته؛ لأن إيمانهم سيكون إيمان يقين وعلم؛ لا تقليداً وحميةً وجهلاً، وسيكون اندفاعهم للعمل اندفاع الواثق العالم المطمئن؛ لا اندفاع العاطفة، وفورة الحماس الموقوتة؛ التي سرعان ما تتبدد وتضمحل.

(١) سورة «المائدة»، آية (٥٤).

(٢) سورة «آل عمران»، آية (١٢٦).

(٣) سورة «محمد ﷺ»، آية (٧).

(٤) سورة «العنكبوت»، آية (٦).

❁ الفصل الثاني ❁

الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى^(١)

١ - إن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى لا تقتصر على الكلام اللين والترغيب والرفق والحلم والعفو والصفح - فقط - ؛ بل تشمل جميع الأمور التي علمت بإتقان وإحكام، وذلك بأن تُنزل في منازلها اللائقة بها؛ فيوضع القول الحكيم، والتعليم والتربية في موضعها، والموعظة في موضعها، والمجادلة بالتي هي أحسن في موضعها، ومجادلة الظالم المعاند والمستكبر في موضعها، والزجر والغلظة والقوة في موضعها؛ وكل ذلك بإحكام وإتقان ومراعاة لأصول المدعويين، والواقع والأزمان والأماكن في مختلف العصور والبلدان؛ مع إحسان القصد والرغبة فيما عند الكريم المَنَّان.

٢ - إن الداعية الحكيم هو الذي يدرُس ويعرف أصول المدعويين: الاعتقادية، والنفسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، ويعرف مراكز الضلال ومواطن الانحراف، وعاداتهم، ولغتهم، ولهجاتهم، والإحاطة بمشكلاتهم، ومستواهم الجدلي، ونزعاتهم الخلقية، والشُّبه التي تعلق بأذهانهم؛ ثم ينزل الناس منازلهم، ويدعوهم على قدر عقولهم وأفهامهم، ويعطي الدواء على حسب الداء.

(١) من كتاب «الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى»، تأليف د. سعيد بن علي بن وهف

القحطاني - حفظه الله - (ص ٥٣٤ - ٥٤٢) بتصرف. وأصل الكتاب رسالة علمية

«ماجستير»، فأجيزت - بفضل الله تعالى - بتقدير ممتاز

٣ - إن النبي ﷺ هو القدوة الحسنة للدعاة الحكماء، فقد كان يلزم الحكمة في جميع أموره، وخاصة في دعوته إلى الله ﷻ، وهذا من فضل الله عليه وعلى أتباعه؛ فقد أرسل جبريل ففرج صدره ﷺ، ثم غسله بماء زمزم، ثم أفرغ في صدره طستًا من ذهب ممتلئًا حكمة وإيمانًا^(١)، وأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجًا - بفضل الله، ثم بحكمة هذا النبي الكريم -، وما من خلق كريم ولا سلوك حكيم إلا كان له منه أوفر الحظ والنصيب.

٤ - إن أحسن الطرق في دعوة الناس ومخاطبتهم ومجادلتهم: طريقة القرآن الكريم، وطريقة النبي ﷺ، وسوق النص القرآني والحديث النبوي في ألصق الأمور مساسًا بها من أعظم الحكم التي من أوتيتها فقد أوتي خيرًا كثيرًا.

٥ - إن الحكمة تجعل الداعي إلى الله يقدر الأمور ويعطيها ما تستحقه، فلا يُزهد في الدنيا، والناس في حاجة إلى النشاط والجد والعمل، ولا يدعو إلى الانقطاع والانعزال عن الناس، والمسلمون في حاجة إلى الدفاع عن عقيدتهم وبلادهم وأعراضهم، ولا يبدأ بتعليم الناس البيع والشراء وهم في ميسس الحاجة إلى تعلم الوضوء والصلاة، فالحكمة تجعل الداعية ينظر ببصيرة المؤمن؛ فيرى حاجة الناس فيعالجها بحسب ما يقتضيه الحال، وبذلك ينفذ إلى قلوب الناس من أوسع الأبواب، وتشرح له صدورهم، ويرون فيه المنقذ الحريص على سعادتهم ورفاهيتهم وأمنهم.

٦ - إن البصيرة في الدعوة إلى الله هي أعلى درجات الحكمة والعمل، وهذه الخاصية اختص بها النبي ﷺ ثم أصحابه والمخلصون من أتباعه،

(١) انظر: البخاري - مع «الفتح» - (١/٤٥٨)، ومسلم (١/١٤٨).

وهي أعلى درجات العلماء، وحقيقتها: الدعوة إلى الله على علمٍ ويقين وبرهانٍ عقلي وشرعي، وترتكز البصيرة في الدعوة إلى الله تعالى على ثلاثة أمور:

(أ) أن يكون الداعية على بصيرة؛ وذلك بأن يكون عالمًا بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه.

(ب) وأن يكون على بصيرة في حال المدعو حتى يقدم له ما يناسبه.

(ج) وأن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة.

٧ - إن العلم النافع المقرون بالعمل الصالح والحلم والأناة من أعظم الأسس التي تقوم عليها الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، ولهذا فقد يكون المرء عالمًا أو حليمًا، ولا يكون حكيماً حتى يجمع هذه الأسس الثلاثة.

٨ - إن العلم والحلم والأناة لها أسبابٌ تؤدي وتوصل إليها، وأسباب تعين على التمسك بها والمحافظة عليها.

٩ - إن العلم لا يكون من دعائم الحكمة إلا باقترانه بالعمل الصالح، وقد كان علمُ الصحابة مقرونًا بالعمل والإخلاص والمتابعة، ولهذا كانت أقوالهم وأفعالهم وسائر تصرفاتهم في دعوتهم إلى الله وأموارهم تزخر بالحكمة.

١٠ - إن العجلة وعدم الثبوت والتأني والتبصر أو التباطؤ والتعاس؛ كل ذلك يؤدي إلى كثير من الأضرار والمفاسد، والداعية أولى الناس بالابتعاد عن ذلك كله.

فمقتضى الحكمة: أن يعطي كل شيء حقه، ولا يعجله عن وقته، ولا يؤخره عنه؛ فالأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيها، ونهايات تصل إليها ولا

تتعدّاهما، ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر.

١١ - إن الحلم من أعظم ركائز الحكمة ومبانيها العظام، وقد كان خُلُقًا من أخلاق النبوة والرسالة؛ فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - هم عظماء البشر وقدوة أتباعهم من الدعاة إلى الله تعالى والصالحين في أخلاقهم كافة، وعلى رأسهم محمد ﷺ وأتباعه.

١٢ - إن الأناة عند الداعية تسمح بأن يحكم أموره؛ فلا يقدم على أي عمل إلا بعد النظر والتأمل ووضوح الغاية الحميدة التي سيجنيها، ولا يتعجل بالكلام قبل أن يديره على عقله، ولا بالفتوى قبل أن يعرف دليله وبرهانه الذي اعتمد عليه وبنى عليه فتواه.

فالداعية بحاجة ماسة إلى الأناة؛ لما يحصل بذلك من الفوائد الكثيرة، والكف عن شروء عظيمة، وهذا يجعل الداعية - بإذن الله تعالى - في سلامة عن الزلل.

١٣ - إن الداعية لا يكون حكيماً في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته وأفكاره وموافقاً للصواب في جميع أموره؛ إلا بتوفيق الله تعالى له، ثم بسلوك طرق الحكمة؛ وذلك بالتزام السلوك الحكيم والسياسة الحكيمة؛ مع مراعاة التسديد والمقاربة والأساليب الحكيمة، وفقه أركان الدعوة، وأن يكون عاملاً بما يدعو إليه، مخلصاً، متخذاً في ذلك محمداً ﷺ قدوة وإماماً.

١٤ - إن الخبرات والتجارب والمِيران من أعظم ما يعين الداعية على التزام الحكمة واكتسابها، فهو بتجاربه بالسفر ومعايشة الجماهير سيكون له الأثر الكبير في نجاح دعوته، وابتعاده عن الوقوع في الخطأ في منهجه ودعوته إلى الله ﷻ؛ لأنه إذا وقع في خطأ مرة لا يقع فيه أخرى، فيستفيد من تجاربه وخبراته.

١٥ - إن تحرّي أوقات الفراغ والنشاط والحاجة عند المدعوّين وتخوّلهم بالموعظة والتعليم: من أعظم ما يعين الداعية على استجلاب الناس وجذب قلوبهم إلى دعوته.

١٦ - إن المصالح إذا تعارضت أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذّر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة: بدئ بالأهم؛ فيدفع أحد المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.

١٧ - إن لتأليف القلوب بالمال والعفو والصفح والرفق واللين والإحسان بالقول أو الفعل؛ أعظم الأثر في نفوس المدعوّين.

١٨ - إن من أعظم الأساليب البالغة في منتهى الحكمة: عدم مواجهة الداعية أحدًا بعينه عندما يريد أن يؤدّبه أو يعاتبه أو يزره؛ ما دام يجد في الموعظة العامة كفاية؛ وذلك إذا كان المدعوّ المقصود بين جمهور المخاطبين، أو يبلغه ذلك؛ كأن يقول الداعية: «ما بال أقوام»، أو «ما بال أناس»، أو «ما بال رجال يفعلون كذا أو يتركون كذا»؟!.

١٩ - إن الداعية لا يكون حكيماً في دعوته إلا بفقهه لركائز الدعوة، وذلك بمعرفة ما يدعو إليه، وما هي الصفات والأخلاق والآداب التي ينبغي أن يلتزم بها الداعية، ومعرفة المدعوّين وأصنافهم، والوسائل والأساليب التي تستخدم في نشر الدعوة وتبليغها.

٢٠ - إن الدعوة بالمواقف الحكيمة المشرفة لها الأثر البالغ في قلوب المدعوّين؛ لأنها تدفعهم إلى التفكير والتأمل، ثم تكون نقطة التحول في نظام حياتهم - بإذن الله تعالى -.

٢١ - إن اطلاع الداعية على مواقف النبي ﷺ الحكيمة في عفوه وصفحته

ورفقه وحلمه وأناته، وشجاعته وجوده وكرمه وإصلاحه من أعظم ما يفيد الداعية في حياته؛ وخاصة في دعوته إلى الله تعالى.

٢٢ - إن للصحابة وأتباعهم ومن سار على نهجهم مواقف حكيمة في دعوتهم إلى الله تعالى، تدل على صدقهم ورغبتهم فيما عند الله تعالى، وتبين مدى جهودهم، وتغذي وتربي من اطلع عليها من الدعاة إلى الله تعالى.

٢٣ - إن من أعظم الحكمة في دعوة الملحدين أن تقدم لهم الأدلة الفطرية على وجود الله تعالى وربوبيته، والبراهين العقلية القطعية بمسالكها التفصيلية، والأدلة الحسية المشاهدة، ثم يختم ذلك بالأدلة الشرعية.

٢٤ - إن من الحكمة في دعوة الوثنيين بالحكمة القولية: أن يقدم لهم الداعية الحجج والبراهين العقلية على إثبات ألوهية الله تعالى، وأن الكمال المطلق له من كل الوجوه، وما عبد من دونه ضعيف من كل وجه، وأن التوحيد الخالص دعوة جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -، والغلو في الصالحين سبب كفر بني آدم، والشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له، وأن البعث ثابت بالأدلة العقلية والنقلية القطعية، وأن الله الذي سخر جميع ما في هذا الكون الفسيح لعباده هو في الحقيقة المستحق للعبادة وحده.

٢٥ - إن دعوة اليهود بالحكمة القولية إلى الله تعالى تركز على إثبات نسخ الإسلام لجميع الشرائع، وإظهار وإثبات وقوع التحريف في التوراة، واعتراف المنصفين من علمائهم، وإثبات رسالة عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام -.

٢٦ - إن دعوة النصارى بالحكمة القولية إلى الإسلام تقوم على إبطال عقيدة «التثليث»، وإثبات وحدانية الله تعالى، وتقديم الأدلة العقلية والبراهين القطعية على إثبات بشرية عيسى ﷺ، وأنه عبدُ الله ورسولُه، ثم تقديم البراهين على إبطال قضية الصلب والقتل، وإثبات وقوع النسخ والتحريف في الأنجيل، وتتويج ذلك بالاعترافات الصادقة من المنصفين من علماء النصارى.

٢٧ - إن من حكمة القول مع أهل الكتاب وغيرهم من الكفار: أن تقدّم لهم الأدلة والبراهين القطعية على صدق رسالة النبي محمد ﷺ؛ وذلك ببيان معجزات القرآن الكريم التي عجز عنها جميعُ الجن والإنس، ومعجزات النبي ﷺ الحسية المشاهدة، ثم تتويج ذلك بالأدلة القطعية على عموم رسالة الإسلام في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة.

٢٨ - إن من مقتضى العقول السليمة والحكمة السديدة: ألا يخاطب المسلم في توجيهه وإرشاده وحثّه على الالتزام بدينه كما يخاطب الملحد أو الوثني أو الكتابي أو غيرهم من الكفار.

٢٩ - إن من الدعوة إلى الله بالحكمة: أن يبدأ الداعية بالمهم، ثم الذي يليه، وأن يجعل للمدعو من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها والتفكير التام فيها، وأن يعلمّ العوامّ ما يحتاجون إليه بالفاظ وعبارات قريبة من أفهامهم تناسب مستواهم؛ مع مراعاة التنويع في الأسلوب والتشويق.

٣٠ - إن مراتب الدعوة بحسب مراتب البشر؛ فالقابل للحق يدعى بالحكمة، فيبين له الحق بدليله - علماً وعملاً واعتقاداً -؛ فيقبله ويعمل به، وهذا هو القسم الأول من المسلمين.

والقابل للحق الذي عنده شهوات تصده عن اتباع الحق: يدعى بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق والترهيب من الباطل، ويغذى بالحكمة التصويرية من القصص الحكيم وضرب الأمثال ولفت القلوب والأنظار إلى الصور المعنوية وأمثالها، والآثار المحسوسة، وهذا هو القسم الثاني من المسلمين، وهم العصاة.

والمعاند الجاحد يُجادل بالتي هي أحسن، والظالم الذي عاند وجحد ولم يقبل الحق؛ بل وقف في طريقه؛ فهذا يدعى بالقوة - إن أمكن - .

فهذه مراتب الدعوة بحسب مراتب البشر؛ ويلاحظ أن مرتبة الحكمة ملازمة لجميع المراتب الأخرى، وذلك لأن الحكمة في الحقيقة: هي وضع الشيء في موضعه، والإصابة في الأفعال والأقوال والاعتقادات إصابة محكمة متقنة.

٣١ - إن استخدام القوة الفعلية في الدعوة إلى الله تعالى من أعظم الحكم عند الحاجة إليها، وهي تكون بقوة الكلام والتأديب وبالضرب وبالجهد في سبيل الله تعالى.

ومفهوم «القوة الحكيمة في الدعوة إلى الله تعالى» ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: حكمة القوة مع جميع الكفار من الملحدين، والوثنيين، وأهل الكتاب وغيرهم من الكفار؛ فهؤلاء إذا لم ينفع فيهم جدالهم بالتي هي أحسن، ولم يستفيدوا من حكمة القول العقلية والحسية والنقلية والبراهين والمعجزات، وأعرضوا وكذبوا، فحينئذ يكون آخر الطب الكئي، وهو استخدام القوة بالجهد في سبيل الله تعالى بالسيف والسنان والحجة والبيان، وبجميع ما يستطيع المسلمون من قوة؛ بشرط مراعاة الشروط والضوابط الشرعية مع الإعداد المعنوي والحسي للجهد، والعلم بأسباب

النصر على الأعداء.

القسم الثاني: حكمة القوة مع عصاة المسلمين؛ فهؤلاء إذا لم ينفع فيهم الوعظ والترغيب والترهيب والقصص الحكيم وضرب الأمثال، ولم يؤثّر فيهم ما يُلقَى إليهم من الحكمة التصويرية، ولفت أنظارهم إلى الصور المعنوية والآثار المحسوسة، فحينئذ يكون من الحكمة في دعوتهم إلى الله: استخدام القوة بالكلمة القوية مع الفعل الحكيم، وبالتهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة، وبالتعزير والهجر لله تعالى، وإقامة الحدود الشرعية بالشروط والضوابط التي دلّ عليها الكتاب والسنة.

❁ الباب الخامس ❁

براءة أهل السنة من البدع والتقليد والتعصب^ع

الفصل الأول: المبتدعة؛ كيف نعرفهم؟ كيف نتعامل معهم؟:

- تعريف البدعة.

- حكم البدعة.

- دخول البدعة في الاعتقاد والعمل.

- انقسام البدعة إلى حقيقة وإضافية.

- قواعد في معرفة البدعة.

- معاملة المبتدع.

الفصل الثاني: مباحث في هجر المبتدع:

١ - الضوابط الشرعية للهجر.

٢ - عقوبة من وإلى البدعة.

٣ - إشاعة البدعة.

الفصل الثالث: أمور ابتليت بها هذه الأمة من أخلاق اليهود والنصارى

« ١٠ أمور ».

الفصل الرابع: في بدعة التعصب للجماعة، وأخذ العهد بالسمع

والطاعة.

❁ الفصل الأول ❁

المبتدعة ؛ كيف نعرفهم ؟ كيف نتعامل معهم ؟^(١)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﷺ لِيَتَّبِعَ النَّاسُ مَنَاجِهِمْ، وَيَقْتَفُوا آثَارَهُمْ وَيَسْلُكُوا طَرِيقَهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الدِّينَ دِينٌ مَبْنِي عَلَى الْإِتِّبَاعِ وَالْإِقْتِدَاءِ وَالتَّاسِّي، ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾^(٢).

فَمَنْ تَعَبَّدَ لِلَّهِ بِغَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ مُسِيءُ الظَّنِّ بِهِ، كَيْفَ وَقَدْ كَمَّلَ اللَّهُ لَنَا الدِّينَ، وَأَتَمَّ النِّعْمَةَ! ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(٣).

وَإِذَا كَمَلَ الدِّينَ فَكُلُّ مُحَدَّثٍ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْهُ؛ وَهَذَا الْإِحْدَاثُ - أَيْضًا - تَشْوِيهِ لَجَمَالِ الدِّينِ، وَطُمَسٌ لِمَعَالِمِ السَّنَنِ، وَحِيلُولَةٌ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ دِينِهِمُ الصَّحِيحِ، وَتَعَرُّضٌ لِلْفِتْنَةِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٤).

وَإِنَّمَا سِدَادُ الْمَنْهَجِ يَكُونُ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ مَا جَاءَتْ بِهِ السَّنَةُ وَاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ؛ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

(١) مقالة الدكتور هاني بن عبد الله بن محمد الجبير، من جريدة «البيان» (العدد ٢٣٦ - ربيع الآخر ١٤٢٨هـ).

(٢) سورة «الأَنْعَام»، آية (١٥٣).

(٣) سورة «المائدة»، آية (٣).

(٤) سورة «النور»، آية (٦٣).

فَأَنْتَهُوْا^(١) ، وتأويلاً لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾^(٢) .

والسير على هذا السبيل ابتغاء موعود الحق تبارك وتعالى: ﴿قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾^(٣) .

وهذا هو الواجب على العبد في دينه؛ أن يتبع ما قاله الله وما قاله رسوله ﷺ، والخلفاء الراشدون من بعده.

عن العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله ﷺ موعظةً بليغةً ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظةٌ مودِّعٌ فأوصنا، فقال: «اتَّقُوا اللَّهَ، وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدٌ حبشيٌّ، وإنه من يَعِشْ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسُنَّتِي وسنةِ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ»^(٤) .

○ وإنه «من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردُّوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بُعث به من الكتاب والحكمة، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته

(١) سورة «الحشر»، آية (٧).

(٢) سورة «الأحزاب»، آية (٢١).

(٣) سورة «آل عمران»، آية (٣١).

(٤) صحيح: «سنن أبي داود» (٤٦٠٧)، و«سنن الترمذي» (٢٦٧٦)، و«سنن ابن ماجه»

(٤٤)، و«سنن الدارمي» (٤٤ / ١)، و«مسند أحمد» (١٢٦ / ٤)، و«المستدرک» للحاكم

(٩٥ / ١)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٦١ / ٤).

دينهم، وأتمَّ عليهم نعمته»^(١)؛ محالٌّ أن يترك تعليمهم شيئاً مما يقرُّبهم إلى ربِّهم، وينفعهم في دينهم - وإن دقَّ - ، كيف وقد علَّم النبي ﷺ أمَّته كل شيء! كما قال عليه (الصلوة والسلام) : «مَا تَرَكْتُ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا شَيْئاً مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ»^(٢).

وقال ﷺ: «تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارُهَا؛ لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ»^(٣).

وفي هذه الأوراق القليلة عرضٌ وبيان لمسائل متعلقة بهذا الأصل من أصول الاعتقاد؛ نستعرضها بشكل موجز من خلال ست فقرات أساسية:

أولاً: تعريف البدعة:

البدعة: اسم هيئة من «بَدَعَ»، وهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثالي سابق^(٤). وفي أسماء الله تعالى: «البديع»، وهو الخالق المخترع^(٥).
والعرب تقول: «ابتدع فلان الرُّكْيَ: إذا استنبطه»^(٦).

(١) تضمين من «الفتوى الحموية الكبرى» (ص ٢).

(٢) صحيح بمجموع طرقه: «الرسالة» للشافعي (ص ٨٧)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٨٦)، و«الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٧٠)؛ عن المطلب بن حنطب، وله شواهد عن ابن مسعود وجابر والحسن وحذيفة، انظر: «مجمع الزوائد» (٤/ ٧١)، وقد صحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ١٦٤) بمجموع طرقه.

(٣) صحيح بطرقه وشواهد: «سنن ابن ماجه» (٤٣)، و«مسند أحمد» (٤/ ١٢٦)؛ من حديث العرياض بن سارية (رضي الله عنه)، وله شاهد من حديث أبي الدرداء (رضي الله عنه) عند ابن ماجه (٥)، وابن أبي عاصم (٤٧).

(٤) «معجم مقاييس اللغة» (١/ ٢٠٩).

(٥) «النهاية في غريب الحديث» (ص ٦٧).

(٦) «القاموس المحيط» (ص ٩٠٦). والرُّكْيُ: هي البئر.

قال تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾^(١). أي: ما كنت أول المرسلين. والبدعة في الاصطلاح العام: خلاف السنة^(٢)، وتُطلق على الحدث في الدين بعد الإكمال، وما استحدث بعد النبي ﷺ من الأهواء والأعمال^(٣).

وعلى هذا فإن البدعة قد تكون لغوية فحسب، فتطلق على كل مستحدث، كالمخترعات الحديثة مثلاً، وقد تكون في الاصطلاح العام، فتطلق على كل ما خالف السنة، ولو لم يكن بدعة ضلالة محرمة؛ كمن ترك سنة من سنن الوضوء، فهذا يصح أن يقال عن صفة وضوئه: إنه بدعة؛ بمعنى أنه خلاف السنة - وإن لم يكن مبتدعاً بالمعنى الاصطلاحي الخاص -.

○ قال ابن الأثير: «وأكثر ما يستعمل المبتدع - عرفاً - في الذم. أي: أنه إذا أُطلق لفظ البدعة فإنه يراد به المذموم شرعاً»^(٤).

والبدعة - بالمعنى الاصطلاحي - عُرِفَت بعدة تعريفات، منها: تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ بِأَنهَا: ما خالف الكتاب والسنة، أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات^(٥).

وتعريف الشاطبي بأنها: طريقة في الدين مخترعة؛ تضاهي الطريقة الشرعية؛ يُقصد من السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى^(٦).

(١) سورة «الأحقاف»، آية (٩).

(٢) «التعريفات» للجرجاني (ص ٥)، و«بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي (٢/ ٢٣١).

(٣) «القاموس المحيط» (ص ٩٠٦).

(٤) «النهاية في غريب الحديث» (٦٧). وسيأتي مزيد تفصيل لهذا المعنى عندما نتناول حكم البدعة.

(٥) «مجموع الفتاوى» (١٨/ ٢٤٦).

(٦) «الاعتصام» (١/ ٣٧).

ومراد به «تضاهي الطريقة الشرعية»، يعني: تشابهاً.
وعرفها ابن رجب بأنها: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه (١).
وعُرفت بأنها: كل تعبد لله على خلاف ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه؛
قولاً وعملاً واعتقاداً (٢)، وبأنها: العبادة التي يشرعها الله ﷻ (٣).
والجامع لكل التعريفات السابقة: أن البدعة محدث لا دليل عليه، مضاف
للدين؛ سواء كان فعلاً أو قولاً أو اعتقاداً (٤).

ثانياً: حكم البدعة:

البدعة - بالتعريف المتقدم - محرمة؛ قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ
شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (٥)؛ فقد أخبر الله تعالى أن
المشركين أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله، فلم يفردوه بالتشريع «وهذا
الذي ابتدع في دين الله ﷻ قد صير نفسه نظيراً مضاهياً لله؛ حيث شرع مع
الشارع، وردّ قصد الشارع في الانفراد بالتشريع» (٦).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا
لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ» (٧). وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ

(١) «جامع العلوم والحكم» (ص ٢٦٠).

(٢) هو تعريف الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - .

(٣) «فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء» بالملكة العربية السعودية (٢/ ٣٢٤).

(٤) «قواعد معرفة البدع»، محمد بن حسين الجيزاني (ص ١٨).

(٥) سورة «الشورى»، آية (٢١).

(٦) «الاعتصام» (١/ ٥١).

(٧) «صحيح البخاري» (٥/ ٣٠١)، و«صحيح مسلم» (١٢/ ١٦).

رَدُّ»^(١). وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول في خطبته: «خيرُ الحديثِ كتابُ الله، وخَيْرُ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّنَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ»^(٢). وفي رواية: «وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»^(٣).

○ قال ابن رجب: «قوله: «كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصلٌ عظيم من أصول الدين... فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن أصلٌ من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواءٌ في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة»^(٤).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ اخْتَجَزَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ»^(٥).

وقد وردت عن الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة نصوصٌ متكاثرَةٌ في النهي عن الابتداع وذمُّ البدع وأهلها.

○ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفِيتُمْ»^(٦).

○ وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «اتقوا الله - يا معشر القراء - ، خذوا

(١) صحيح: مسلم (١٦/١٢).

(٢) صحيح: مسلم (١٥٣/٦).

(٣) صحيح: «سنن النسائي» (١٨٨/٣)؛ بإسنادٍ صحيح

(٤) «جامع العلوم والحكم» (ص ٢٦٥).

(٥) رجاله رجال الصحيح: وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٦٢٠).

(٦) قال الهيثمي: «رجالهم رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» (١/١٨١).

طريقَ مَنْ قبلكم، فواللَّهِ لئن سبقتم لقد سبقتم سبقًا بعيدًا، وإن تركتموه يمينًا وشمالًا لقد ضللتكم ضلالًا بعيدًا»^(١).

○ وقال ابن عمر رضي الله عنهما : «كُلُّ بدعةٍ ضلالة؛ وإن رآها الناس حسنة»^(٢).

○ وقال أبو إدريس الخولاني: «لأن أرى في المسجد نارًا - لا أستطيع إطفاءها - أحبُّ إليَّ من أن أرى فيه بدعةً لا أستطيع تغييرها»^(٣).

في نصوص متكاثرة تفيد قاعدةً شرعيةً، وتقررها على أتم وجه، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والمنع؛ حتى يَرِدَ الدليل الشرعي عليها؛ فلا يُتَعَبَدُ لِلَّهِ تعالى إلا بعبادةٍ دَلَّ الدليل عليها؛ سواءً من أصلها، أو من جهة عددها، أو هيئتها^(٤).

○ قال ابن تيمية: «البدعة هي مبادئ الكفر، ومظانُّ الكفر؛ كما أن السنن المشروعة هي مظاهر الإيمان»^(٥).

ومع أن البدعة محرمة، فقد تبلغ بصاحبها الكفر؛ فمن البدع المكفرة: اعتقاد بعض المبادئ الكفرية؛ كمقالات الفلاسفة - مثلاً -، وكالطواف حول القبور بقصد التقرب لأصحابها ونحو ذلك.

فليست البدع - مع تحريمها - على رتبة واحدة^(٦).

أما البدعة بالمعنى اللغوي - وهو كل مستحدث -، وبالمعنى الاصطلاحي

(١) «صحيح البخاري» (٧٢٨٢).

(٢) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»، لللالكائي (١٢٦).

(٣) «الاعتصام» (٨٢/١).

(٤) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣٤/٢).

(٥) «مجموع الفتاوى» (١٠/٥٦٥)، و(٤/٨٧).

(٦) «الاعتصام» (٤٩/٢).

العام - وهو ما خالف السنة - ، فهذا قد يكون جائزاً؛ لا يترتب الإثم عليه، وقد يكون مكروهاً أو محرماً.

فمن أمثلة الجائز: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجمع بين أنواع الأدعية الواردة على صفات متنوعة، وأن بعضهم لفق لفظ الدعاء الذي علمه النبي ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه لما قال له: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا - وفي رواية: كثيراً - ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»، فقال: يستحب أن يقول: «كثيراً كبيراً».

○ قال: «هذا ضعيف؛ فإن هذا ليس بسنة؛ بل خلاف المسنون، فإن النبي ﷺ لم يقل ذلك جميعه جميعاً، إما كان يقول هذا تارة، وهذا تارة، إن كان الأمران ثابتين عنه، فالجمع بينهما ليس سنة؛ بل بدعة، وإن كان جائزاً»^(١).

ومن استعمال المعنى اللغوي للبدعة:

○ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه - لما جمع الناس لصلاة التراويح - : «نعمت البدعة هذه»^(٢).

○ قال ابن رجب: «ما وقع في كلام السلف من استحباب بعض البدع؛ فإنما ذلك في البدع اللغوية، لا الشرعية»^(٣).

ومن استعمال الاصطلاح العام بمعنى مخالفة السنة:

○ قول ابن عمر رضي الله عنهما - لما سُئل عن صلاة الناس الضحى - ، قال: «بدعة»^(٤).

(١) «مجموع الفتاوى» (٢٤٢/٢٤).

(٢) «صحيح البخاري» (٢٥٢/٢).

(٣) «جامع العلوم والحكم» (ص ٢٥٢).

(٤) «صحيح البخاري» (١٧٧٥)، و«صحيح مسلم» (١٢٥٥).

○ قال الحافظ ابن حجر: «إنما أنكر ابن عمر ملازمتها، وإظهارها في المساجد، وصلاتها جماعة؛ لأنها مخالفة للسنة»^(١).

○ وكذلك قول عمر بن عبدالعزيز: «إظهار المعازف والمزمار بدعة في الإسلام»^(٢).

فالحاصل أن البدع كلها محرمة؛ لعموم قول النبي ﷺ: «كلُّ بدعة ضلالة»، وما سُمِّي «بدعة» - ولم يطلق عليه وصف الذم أو التحريم - فهو ليس بدعة في الدين.

✍ ثالثاً: دخول البدعة في الاعتقاد والعمل:

الإحداث في دين الله تعالى يكون في الاعتقادات وفي الأعمال؛ فالبدعة الاعتقادية: اعتقاد خلاف ما أخبر الله تعالى ورسوله ﷺ^(٣)؛ فالصحابية قد تلقوا المسائل الاعتقادية من رسول الله ﷺ، وتلقاها منهم التابعون، حتى صارت جُملة المسائل الخيرية محفوظة، فمن خالف اعتقادهم فهو مبتدع؛ ومثال ذلك: أن السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وخالف في ذلك بعض الناس، فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان؛ فهذه بدعة اعتقادية.

وأما البدعة العملية: فهي التقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله ﷺ، كتخصيص يوم بعبادة معينة كليلة السابع والعشرين من رجب، أو الثاني عشر من ربيع الأول أو نحو ذلك.

(١) «فتح الباري» (٣/٥٣).

(٢) «سنن النسائي» (٧/١٢٩)، وصحَّحه الألباني.

(٣) «أهم المهمات» لابن سعدي (ص ٢٣).

والبدعة - سواء كانت عملية أو اعتقادية - قد تكون في أمرٍ كلي في الدين، وقد تكون دون ذلك، وبهذا تخرج من الفرقة الناجية أو لا تخرج؛ فقد قال النبي ﷺ: «وَسَتَفْتَرُقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، قالوا: وما هي - يا رسول الله - ؟ قال: «مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي»^(١).

○ قال الشاطبي: «هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئية من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة، عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، وكما تصير القاعدة الكلية معارضة - أيضاً - ، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يُعدُّ وقوع ذلك من المبتدع كالزلة والفلتة»^(٢).

رابعاً: انقسام البدعة إلى حقيقة وإضافة:

الإحداث في الدين قد يكون باختراع شيء جديد مطلقاً، أو إدخاله في الدين، فيكون العمل كله بدعة، لا دليل عليها لا في الجملة ولا في التفصيل، ومثالها: التقرب إلى الله تعالى بالرهبانية، ونحو تحكيم العقل ورفض النصوص في دين الله تعالى، فهذه تسمى «بدعة حقيقة».

وقد يكون للبدعة شائبة من الأدلة، لكن أضيف لها وألصق بها ما ليس عليه دليل، فمن جهة الأصل عليها دليل، ومن جهة ما أضيف إليها - من

(١) حسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢/ ٣٣٤). (٢) «الاعتصام» (٢/ ٢٠٠).

كيفية أو صفة أو تفاصيل - لا دليل عليها؛ فهذه تسمى «بدعة إضافية».

ومثالها: تخصيص يوم - لم يخصه الشارع - بصوم؛ فإن أصل الصوم في ذاته مشروع، وتخصيصه بيوم مخصوص - لم يخصه الشارع به - بدعة.

○ «فصاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى الله تعالى بمشروع وغير مشروع، والتقرب إلى الله يجب أن يكون بمحض المشروع»^(١).

○ قال ابن تيمية: «البدعة لا تكون حقاً محضاً؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة، ولا تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها، إذ لو كانت كذلك لما اشتبهت على أحد، وإنما يكون فيها بعض الحق وبعض الباطل»^(٢).

خامساً: قواعد في معرفة البدع:

التعرف على البدع أصل للحذر منها، فإن تمييز البدعة وضبطها بضوابط عامة يعين على التعرف على أفراد البدع، ليتأتى الحكم عليها، ويمنع من أن يدخل فيها ما ليس منها، وقد حاول عدد من الباحثين تقصي ضوابط التعرف على البدع، فمقلٌّ ومكثر^(٣)، وقد انتقيت مما ذكره أهل العلم جملة قواعد حسبت أنها أحق ما يحتاج لمعرفته.

١ - العادة المحضة لا يدخلها الابتداع:

من مقررات اعتقاد أهل السنة: اعتقادهم الحكمة في أفعال الله تعالى،

(١) «أصول في البدع والسنن»، محمد العدوي (ص ٢٨).

(٢) «مجموع الفتاوى» (١٧٢ / ٢٧).

(٣) انظر - مثلاً - : «قواعد معرفة البدع» لمحمد بن حسين الجيزاني؛ فقد ذكر - وفقه الله - ثلاثاً وعشرين قاعدة، والدربة على الملكة لـ «عمرو عبدالمنعم سليم»، فقد ذكر سبع عشرة قاعدة، و«أصول البدع والسنن»، لمحمد أحمد العدوي، و«حقيقة البدعة وأحكامها»، لسعيد بن ناصر الغامدي.

فرُبُّنا سبحانه حكيم عليم بمصالح خلقه، لا يأمر بشيء إلا لحكمةٍ قد يعرفها العباد، وقد يجهلونها.

فالأحكام الشرعية الواضحة العلة والحكمة - كالبيع والنكاح ونحوها - تسمى «عادات» أو «أمورًا عادية»، وأما المجهولة العلة التي شرعت من أجلها - وإن علمنا شيئًا من مصالحها - فهذه في «التعبدات» أو «الأمور التعبدية»؛ فالعبادات لا إشكال أن الإحداث فيها ابتداء مذموم - كما تقدم - . وأما العادات، فإنها إن تمحّضت عادةً، ولم يكن فيها شائبة تعبد لم يدخلها الابتداء، وإن كان فيها شائبة تعبد فقد يدخلها الابتداء في هذه الشائبة، ومثال ذلك: النكاح؛ فإنه من العادات؛ فإن أحدث في الذي ليس فيه شائبة تعبد منه لم يكن بدعةً مذمومةً، مثل إقامة الزوجات في أماكن معينة، وكالتوسع في التكاليف أو اتخاذ عادة في الاجتماع ونحو ذلك.

وأما إن حصل الإحداث في الذي فيه شائبة التعبد منه، فهو بدعة؛ كما لو ألغى المهر عن الزوج، وألزم به المرأة؛ لأن الشرع قيّد النكاح بمثل هذا القيد، فلم يكن للمكلف اختيار فيه؛ بخلاف الأول؛ فالعادة من حيث هي عادة لا بدعة فيها، ومن حيث التعبد بها أو وضعها وضع التعبد تدخلها البدعة^(١).

٢ - كلُّ عبادةٍ وردت مطلقةً فتقييدها بدعة:

فالشرع قد حث على عبادات، وأطلق وقت أدائها، فصلاة الليل عبادة مشروعة في كل ليلة، وصيام النفل المطلق مندوب إليه كل يوم، فمتى قيّدت

(١) انظر: «الاعتصام» (٢/ ٧٩). ومختصره للسقاف (ص ٩٥)، و«أصول في البدع والسنن» (ص ٢٩).

هذه العبادة، كأن حُصَّ القيام بليلة الجمعة - مثلاً - ، أو الصيام بيوم الجمعة من كل أسبوع - دون معنى يخصه - ، فإن تخصيصه بذلك بدعة إضافية.

○ قال أبو شامة: «لا ينبغي تخصيص العبادات بأوقاتٍ لم يخصَّصها بها الشرع؛ بل تكون جميعُ أفعال البر مرسلّةً في جميع الأزمان؛ ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصَّه بنوع من العبادة؛ فإن كان ذلك اختصَّ بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها؛ كصوم يوم عرفة وعاشوراء^(١) .

○ وقال ابن تيمية: «مَن أحدث عملاً في يومٍ كإحداث صوم أول خميس من رجب، والصلاة في ليلة تلك الجمعة - التي يسميها الجاهلون: «صلاة الرغائب» مثلاً - ، وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك، فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقادٌ في القلب، وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب فيه استحباباً زائداً... إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه - أو في قلب متبوعه - لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة».

○ إلى أن قال: «ومن قال: إن الصلاة والصوم في هذه الليلة كغيرها؛ هذا اعتقادي، ومع ذلك فأنا أخصها! فلا بد أن يكون باعته إما تقليد غيره، وإما اتباع العادة، وإما خوف اللوم له ونحو ذلك؛ وإلا فهو كاذب... فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة، وينازع الرسل ما جاؤوا به عن الله^(٢) .

(١) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ٥١).

(٢) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ١٠٧ - ١١٤).

وأما لو استند التقييد إلى سبب معقول، كجعل قراءة القرآن في وقت معين، لكونه أفرغ من الأعمال، أو أهدأ من الأوقات؛ بحيث لو زال هذا السبب لزال التقييد؛ فإنه لا بأس به، ولا يكون من تقييد العبادة الذي يجعلها بدعة.

٣ - كل عبادة وردت مقيدة بإطلاقها بدعة:

تأتي بعض العبادات مقيدة بسبب معين، أو بمحل معين؛ فإذا أطلقها البعض دائماً أو في محل غير ما قيدت به، صارت بدعة من هذا الوجه.

مثال ذلك: أن الطواف لم يشرع إلا حول الكعبة، ولم يشرع السعي بين جبلين سوى الصفا والمروة، فلو طاف أحد حول غير الكعبة، أو سعى بين جبلين آخرين، فهذه بدعة.

○ قال ابن رجب: «وليس كل ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاً؛ فقد رأى النبي ﷺ رجلاً قائماً في الشمس، فسأل عنه، فقيل: إنه نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، وأن يصوم؛ فأمره النبي ﷺ أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه^(١)؛ فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرهما، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربة للمُحَرَّم؛ فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها»^(٢).

٤ - تغيير الحدود الشرعية المقدرة بدعة:

الأحكام الشرعية الثابتة المقدرة كأصبه المواريث، وعقوبات ارتكاب

(٢) «جامع العلوم والحكم» (١/١٧٨).

(١) «صحيح البخاري» (٦٧٠٤).

موجبات الحدود - جعلها الشارع أحكامًا ثابتة لا تتغير ولا تبدل، فالتغيير فيها ابتداع في الدين، كمن زاد الصلاة المفروضة، أو نقص منها، أو غير أنصبة الزكاة - مثلاً - .

٥ - دلالة أفعال النبي ﷺ:

أفعال النبي ﷺ ليست نوعًا واحدًا، بل هي أنواع؛ فمنها ما يدل على الندب، فيسن التأسي به فيها، ومنها ما يدل على إباحة الفعل فقط.

فأفعال النبي ﷺ التي لم يظهر منها قصدُ التقرب إلى الله، وليست بيانًا لأمر وارد في القرآن، قد اختلف أهل العلم في دلالتها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تدل على رفع الحرج والإباحة فقط ^(١)، فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - وهم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على اتباع الرسول ﷺ في كل ما يقرب إلى الله تعالى كانوا يشاهدون من النبي ﷺ أفعالاً، ولما لم يظهر لهم فيها قصد التقرب لم يتخذوها دينًا يتبعون به، ويدعون الناس إليه ^(٢).

وعليه؛ فقصد التأسي بالنبي ﷺ في هذه الأفعال ليس مندوبًا ولا مطلوبًا.

○ قال ابن تيمية: «وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل رسول الله ﷺ فعلًا من المباحات لسبب، وفعلناه نحن تشبهًا به - مع انتفاء ذلك السبب - : فمنهم من يستحب ذلك، ومنهم من لا يستحبه، وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما؛ فإن النبي ﷺ كان يُصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت

(١) انظر في دلائل الأفعال: «الموافقات» للشاطبي (٢/١٠٨)، و«الفقيه والمتفقه» (١/

٣٤٩)، و«الإحكام» للآمدي (١/٢٢٨).

(٢) «أصول في السنن والبدع» (ص ٥٠).

منزله؛ لم يتحرر الصلاة فيها لمعنى البقعة»^(١).

٦ - سنة النبي ﷺ فعلية وتركية:

○ «سنة النبي كما تكون بالفعل، تكون بالترك، فكما كلّفنا الله تعالى باتباع النبي ﷺ في فعله الذي يتقرب به، كذلك طالبنا باتباعه في تركه، فيكون الترك سنة، والفعل سنة، وكما لا نتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل؛ لا نتقرب إلى الله بفعل ما ترك، فالفاعل لما ترك كالتارك لما فعل، ولا فرق بينهما»^(٢).

وكذلك قد يقع الابتداء بالترك، كما يحرم على نفسه شيئاً، أو يقصد تركه تدينياً، أو يتدين بضد ما شرع الله تعالى، لأن هذا معارضة للشارع، والله تعالى يقول: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾^(٣).

ففي الآية أن تحريم الحلال اعتداء لا يحبه الله تعالى^(٤).

سادساً: معاملة المبتدع:

أمر الله تعالى بالعدل مع العدو المخالف؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾^(٥).

وحرّم الله تعالى إيذاء المؤمنين أو الإساءة إليهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ

(١) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٧٥٥)، وبقية كلامه مهم.

(٢) «أصول في السنن والبدع» (ص ٦٠).

(٣) سورة «المائدة»، آية (٨٧).

(٤) انظر: «الاعتصام» للشاطبي (١/ ٤٠).

(٥) سورة «المائدة»، آية (٨).

يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿١﴾

فالكلام على الناس، والحكم على أقوالهم وأفعالهم، وتقرير طريقة التعامل معهم، أو الموقف منهم: مبناه العدل، والتزام أصول منهج أهل السنة وقواعده.

○ قال ابن تيمية: «ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل، لا بالظن وما تهوى الأنفس» (٢).

○ وقال: «وأئمة السنة والجماعة، وأهل العلم والإيمان، فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة... ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر ابتداءً؛ بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق» (٣).

ويمكننا من خلال تلمس مواقف أهل العلم وأقوالهم أن نتبين معالم أساسية لطريقة التعامل مع المبتدع والموقف منه.

١ - فأول هذه القواعد: أن البدع متفاوتة، وليست مرتبة واحدة:

وهذا ما سبق بيانه، وأصحاب البدع الذين خالفوا السنة في أصول عظيمة ليسوا كمن خالفها في أمور دقيقة، وبناءً عليه يراعى في التعامل مع أصحاب البدعة مدة مخالفة بدعته السنة.

(١) سورة «الأحزاب»، آية (٥٨).

(٢) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (١/٢٢).

(٣) «الرد على البكري» (٢٥٦).

○ قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: «وأصحاب ابن كُلاب - كالحارث المحاسبي، والقلانسي ونحوهما - خيرٌ من الأشعرية، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل»^(١).

○ وقال: «متكلمة أهل الإثبات - من الكُلابية والكرامية والأشعرية - مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث: فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف؛ بل قد يوافقونهم في أكثر جُمل مقالاتهم؛ لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع، وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنائها وقلة ابتداعها»^(٢).

٢ - إقامة الحجة شرط في التبديع:

فمن أتى بدعة - سواء كانت مكفرة أو دونها - ، فإنه لا يحكم عليه بمقتضى هذه البدعة، حتى تقام عليه الحجة.

○ يقول ابن تيمية: «إني من أعظم الناس نهيًا عن أن يُنسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا عُلِمَ أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصيًا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطاياها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخيرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية»^(٣).

٣ - لا يلزم أن يكون غير المبتدع أفضل منه:

فالتفاوت في درجات العباد، والتفاضل بينهم يكون بحسب تفاضلهم في

(١) «الرسالة التدمرية» (ص ١٩٢).

(٢) «مجموع الفتاوى» (٤/ ١٥٦).

(٣) «مجموع الفتاوى» (٣/ ٢٢٩).

الأعمال الصالحة، وما يقوم بقلوبهم من إيمان وصدق وإخلاص.
والمبتدع مع أنه قد لا يأثم ببدعته إذا كان متأولاً مجتهداً، أو لم تقم عليه
الحجة مثلاً؛ فإنه لو كان آثماً ببدعته فإن إثمه فيها كسائر المعاصي التي تقع
من العباد.

○ يقول ابن تيمية: «ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب
أن يكون هالكاً؛ فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر الله خطأه، وقد
لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من
الحسنات ما يمحو الله به سيئاته»^(١).

فليس مجرد عدم الابتداع معياراً للتفضيل، وإن كان من أسباب الفضل؛
لأن الشخص الواحد قد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه، والعبرة
بالراجح منهما.

○ قال ابن تيمية: «إذا اجتمع في شخص واحد خيرٌ وشرٌ وطاعةٌ وفجورٌ،
وسنةٌ وبدعةٌ، استحقَّ من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحقَّ
من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد
موجبات الإكرام والإهانة»^(٢).

وهذا باب من العدل والإنصاف عظيم يمتاز به أهل السنة.

٤ - لا يلزم من وقوع الشخص في بدعة، ولا من انتسابه لطريقة
مبتدعة أن يخرج عن أهل السنة:

إذ ارتكابه للبدعة متى كان عن اجتهاد وتأول لا يجعله مبتدعاً آثماً، مع أنه

(١) «مجموع الفتاوى» (٣/١٧٩).

(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٨/٢٠٩).

ينكر عليه، ويبين خطؤه، وقد قال النبي ﷺ: «إذا حَكَمَ الحاكمُ فاجتهد، ثم أصابَ فله أجران، وإذا حكمَ فاجتهد ثم أخطأ، فله أجرٌ»^(١).

وقد قرر ابن تيمية أن كثيراً من مجتهدِي السلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة لسبب من الأسباب؛ وهذا جعلهم معذورين^(٢) يشملهم قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾^(٣).

والبدع غير المغلظة لا يكون مرتكبها خارجاً عن أهل السنة، وعن الفرقة الناجية، ولو كان أثماً ببدعته.

○ قال ابن تيمية: «أما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة؛ بل قد دخل في قولهم طوائفٌ من أهل الفقه والعبادة؛ وما كانوا يُعدُّون إلا من أهل السنة؛ حتى تغلَّظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة»^(٤).

○ ووقع بين برهان الدين ابن العلامة ابن القيم وبين ابن كثير - رحمهم الله جميعاً - منازعة، فقال له ابن كثير: «أنت تكرهني لأنني أشعري، فقال: لو كان من رأسك إلى قدميك شعر ما صدقتك الناس في قولك: إنك أشعري وشيخك ابن تيمية»^(٥).

فمن كان في قوله واعتقاده موافقاً لمنهج أهل السنة، فإنه لا يخرج عنه بمجرد انتسابه لطائفة معينة تخالف أهل السنة، إذ العبرة بالحقائق والمعاني؛ لا بمجرد الانتسابات والألقاب.

(١) «صحيح البخاري» (٩/١٩٣)، و«صحيح مسلم» (١٣٤٢).

(٢) «مجموع الفتاوى» (١٩/١٩١).

(٣) سورة «البقرة»، آية (٢٦٨).

(٤) «مجموع الفتاوى» (٣/٣٥٧).

(٥) «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/٦٠).

٥ - مراعاة المصالح والمفاسد:

الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، وهي ترجح خير الخيرين، وتدفع شر الشرين. ولا يسوغ في هذه الشريعة دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع الضرر الخفيف بتحصيل ضرر عظيم.

وهذا الضابط يراعى مع ما سبق - في طريقة الإنكار والاحتساب، وفي الاجتماع والاتفاق على شيء مخصوص، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يُصلُّون خلف الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما، لأن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء بإمام فاجر أو مبتدع^(١).

وعلى كل حال فالنظر للمصالح والمفاسد من أصول التعامل مع المبتدع، فينظر في العمل هل مصلحته راجحة بحيث يفضي إلى ضعف الشر، فيكون مشروعاً، أو أنه يزيد الشر فلا يكون مشروعاً؛ وهذا - بلا شك - يتفاوت بتفاوت الأحوال والمصالح. اهـ.

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/٢٠٦)، و«المسائل الماردينية» (ص ٦٣).

❁ الفصل الثاني ❁

مباحث في هجر المبتدع

❁ المبحث الأول: الضوابط الشرعية للهجر^(١):

وهذا بيان «لميزان الشرع في الهجر»، وهو من أهم أبحاث هذا الواجب الشرعي، وعليه إذا علمنا أن الزجر بالهجر للمبتدع حتى يتوب إلى الله تعالى، قد قامت عليه أدلةٌ بخصوصه، وأنه من أولى مفردات قاعدة الشريعة المطردة «الولاء والبراء»، أي: الحب والبغض في الله تعالى.

وعلمنا - أيضًا - أن المقصود بالهجر: زجر المهجور، وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، إلى آخر مقاصد الإسلام من مشروعية الهجر - كما تقدم -، وأن الهجر الشرعي لحق الله تعالى «عبادة» من جنس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعبادة لا بد من توفر ركنيها: «الإخلاص والمتابعة»، أي: بأن يكون الهجر خالصًا لله، صوابًا على وفق السنة، وأن «هوى النفس» ينقض ركنية «الإخلاص»، كما أن ركن المتابعة ينقضه «عدم موافقة الهجر للمأمور به».

إذا تقرر جميع ذلك فليعلم أن الشرع الشريف يزن الوقائع والأحوال الداخلة تحت قاعدته العامة «الولاء والبراء» بميزان قسطٍ وقسطاس مستقيم، وسطًا عدلًا بين جانبي الإفراط والتفريط، فلا تزيد على حدها ولا تنقص

(١) هذا الفصل من رسالة «هجر المبتدع» للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (ص ٤٠ - ٥٠) بتصرف.

عنه، فتلتقي العقوبة للمبتدع بالهجر مع مقدار بدعته باعتبارات مختلفة، وما يحف بذلك من أحوال تنزل على قاعدة رعاية المصالح وتكثيرها، ودرء المفساد وتقليلها، فنقول إذن: الأصل في الشرع هو: «هجر المبتدع، لكن ليس عامًّا في كل حال، ومن كل إنسان، ولكل مبتدع، وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية تفريط على أي حال، وهجر لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالنص والإجماع، وأن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفساد، وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسها، واختلاف مبتدعها، واختلاف أحوال الهاجرين، واختلاف المكان والقوة والضعف، والقلة والكثرة، وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي يراها الشرع، وميزانها - للمسلم - الذي به تنضبط المشروعية هو: مدى تحقق المقاصد الشرعية في الهجر، من الزجر والتأديب، ورجوع العامة، وتحجيم المبتدع، وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة...».

هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، وهذا اطراد لقاعدة الشريعة في العقوبات على قدر الجرم، كما في تنوع عقوبات المحاربين بتنوع أحوالهم والفرق بين عقوبة السارق والمغتصب، والفرق بين عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن، وهكذا في سائر العقوبات الشرعية بقدر الجرم وما يحف به من أحوال؛ لكن ليحذر كل مسلم من توظيف «هوى النفس» وتأمير «حظوظها» على نفسه؛ فإن هذا هلكة في الحق، وهو أشد ممن يترك الهجر عصيًّا لأنه يعصي الله تعالى بترك الهجر الشرعي للمبتدع، وإظهاره ترك الهجر باسم الشرع تحت غطاء وهمي باسم «المصلحة» و«تأليف القلوب»، وهكذا، فالتزم الهجر الشرعي للمبتدع بضوابطه الشرعية - لا غير - .

وعلى هذا التأصيل تنزل كلمة الأئمة كالإمام أحمد وغيره.

○ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في المسلك الحق في الهجر: «فإن أقوامًا جعلوا ذلك عامًّا، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به؛ فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية؛ فلم يهجروا ما أمروا بهجروه من السيئات البدعية؛ بل تركوها ترك المعرض؛ لا ترك المنتهي الكاره أو وقعوا فيها، وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره، ولا ينهون عنها غيرهم، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها؛ فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابًا أو استحبابًا؛ فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه؛ وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به؛ فهذا هذا. ودين الله وسطٌ بين الغالي فيه والجافي عنه، والله سبحانه أعلم»^(١).

فباعتبار اختلاف مرتبة البدعة من الإثم هو من عدة جهات^(٢):

- من جهة كونها كفرًا أو غير كفر: فالمكفرة مثل عامة البدع في العبادات حقيقة كانت أو إضافية، وتأتي.

- ومن جهة كون صاحبها مستترًا بها أو معلنًا لها: ففرق بين المعلن لبدعته الداعي لها، وبين الكاتم لها؛ لأن الداعية والمعلن لها أظهرها فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم؛ فإنه ليس شرًّا من المنافقين الذين كان النبي ﷺ يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، هذا؛ وهم في الدرك الأسفل من النار^(٣).

(١) «مجموع الفتاوى» (٢٨/٢١٣). وانظر منه: (ص ٢٠٦).

(٢) انظر بسط هذه الجهات الست في «الاعتصام» للشاطبي رحمه الله (١٦٧/١ - ١٧٤).

(٣) «الفتاوى» (٢٤/١٧٥) و(٢٨/٢٠٥).

- ومن جهة كونها حقيقية أو إضافية: فالبدعة الحقيقية هي: البدعة التعبدية المحدثه استقلالاً، كصلاة الرغائب، وليست بدعةً إضافية، ومثل صلاة القدر، وصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان، وبدع الموالد والأعياد الحكومية، وعيد «غدير حُتم» لدى الشيعة... وهكذا.

والبدعة الإضافية: هي الأمر المبتدع مضافاً إلى ما هو مشروع أصلاً بزيادة أو نقص، مثاله: الدعاء الجماعي بعد الصلاة، فالدعاء مشروع، وجعله جماعياً بدعة مضافة لم يرد بها النص، وبناء العبادات على التوقيف، وسجود الشكر جماعة، واتخاذ التبليغ خلف الإمام سنة راتبّة مع عدم الحاجة إليه... وهكذا.

- ومن جهة كونها بينة أو مشككة: أي: كونها ظاهرة المأخذ، فهي بدعة متمحضة كبَدع المآتم والموالد، وصلاة الرغائب، أو بدعة فيها احتمال لاشتباه مأخذها، مثاله: القنوت في صلاتي العشاء والصبح؛ فإنه كان ثم نسخ، وبقي المشروع فيها عند النوازل، وشبهة الخلاف لا تصيره مشروعاً راتباً، والحقيقة أن هذا الوجه صوري - لا حقيقي -؛ إذ البدع مشككة المأخذ يلحق بها من الإشاعة والتعصب ما يجعلها بينة، واللّه أعلم^(١).

- ومن جهة اجتهاده فيها أو كونه مقلداً: فالمجتهد: مفرع للبدعة، فالزيغ أمكن في قلبه من المقلد، وإن كان كلُّ منهما موزوراً؛ لكن إثم من سنَّ سنة سيئة أعظم وزراً، واللّه أعلم^(٢).

- ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه: أما الإصرار عليها، فيجعلها من باب: «الدعوة إليها»؛ فيكون داعيةً معلناً لها.

(١) «الاعتصام» (١/ ١٧٢ - ١٧٣).

(٢) «الاعتصام» (١/ ١٦٧ - ١٦٨).

وأما عدم الإصرار فهو من باب كونها: «فلتة وزلة عالم»؛ إذا كانت منه ثم لم يعاودها^(١)، ويختلف باختلاف حال المبتدع وما فيه من خير وشر.

○ «إذا اجتمع في الرجل الواحد خيرٌ وشر، وفجور وطاعةٌ ومعصية، وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر؛ فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة؛ فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته؛ هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة»^(٢).

وفرق بين عالم تشرب نفسه بالبدع، لكنه لم يختلط بعلماء أهل السنة، ولم يتلق عنهم، وبين عالم تلقى عن المبتدعة، فنالت منه منالاً، ثم خالط أهل السنة وعلماءهم وجاورهم مدةً بمثلها يحصل برد اليقين؛ بل يكون عاشرهم عشرات السنين، ثم هو يبقى على مشاربه البدعية يعملها ويدعو إليها، ويصر عليها؛ فهذا قامت عليه الحجة أكثر، واستبان له المحجة فما أبصر؛ فهو من أعظم خلق الله فجوراً، وغيضاً على أهل السنة.

فالأول: في تأليف قلبه وتودده للرجوع إلى السنة مجال.

وأما الثاني: فلا - والله - ؛ بل يتعين هجره، ومنابدته وإبعاده، وإنزال العقوبات الشرعية للمبتدعة عليه، وأن يُهجر ميتاً كما هُجر حياً؛ فلا يصلي أهل الخير عليه، ولا يتبعون جنازته.

○ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - في حق بعض العصاة المظهرين

(١) «الاعتصام» (١/ ١٧٤).

(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٠٩). وانظر (ص ٢٣٨) بأبسط من هذا.

لفجورهم - : «وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك - من هجر وغيره - ؛ فلا يُسَلَّم عليه، ولا يُرَدُّ عليه السلام - إذا كان الفاعل لذلك متمكناً من ذلك من غير مفسدة راجحة - ، وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتاً كما هجروه حياً إذا كان في ذلك كَفٌّ لأمثاله من المجرمين، فيتركون تشييع جنازته؛ كما ترك النبي ﷺ الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم، وكما قيل لسُمرة بن جندب: إن ابنك بِشَم البارحة^(١). فقال : «لو مات لم أصل عليه»^(٢). يعني لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه. وقد ترك النبي ﷺ الصلاة على قاتل نفسه، وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم. فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير...».

وفرق في حال المهجور بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه، فإن القوي يؤخذ بأشد مما يؤخذ به الضعيف في الدين، كما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم^(٣)، وكذلك بالنسبة للأماكن^(٤).

○ «فرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر بالبصرة، والتنجيم بخراسان، والتشييع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك».

وهذا على ما أفتى به الأئمة - أحمد وغيره - بناءً على هذا الأصل: رعاية

(١) أي: أصابته تخمة من كثرة الطعام والشراب. وقد وردت في مطبوع «الفتاوى»: «مات»، والصحيح ما أثبت.

(٢) رواه أحمد في «الزهد».

(٣) انظر: «فتح الباري» (٨/١٢٣) - كتاب «المغازي».

(٤) «الفتاوى» (٢٨/٢٠٦-٢٠٧)، وانظر (ص ٢١٢-٢١٣) فهو مهم.

المصالح الشرعية.

○ «ويختلف باختلاف الهاجرين أنفسهم في قوتهم وضعفهم وقتهم وكثرتهم»^(١).

فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على أصلها، وإن كانت القوة والكثرة للمبتدعة - ولا حول ولا قوة إلى بالله - ، فلا المبتدع - ولا غيره - يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعي، لم يشرع الهجر، وكان مسلك التأليف خشية زيادة الشر.

وهذا كحال المشروع مع العدو «القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة؛ كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح»^(٢).

ومن أهم المهمات هنا: إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة - مثل التعليم، والجهاد، والطب، والهندسة، ونحوها - تتعذر إقامتها إلا بواسطتهم؛ فإنه يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد ومصلحة التعليم... وهكذا، مع الحذر من بدعته، واتقاء الفتنة به وبها ما أمكن، وبقدر الضرورة، فإذا زالت عاد أهل السنة إلى الأصل في الهجر وأبعد المبتدع.

○ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - في جوابه المحرر في الهجر المشروع^(٣) : «... فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرته دون مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب - مع مفسدة مرجوحة معه - خيرًا من العكس. ولهذا كان

(١) «الفتاوى» (٢٨/٢٠٦).

(٢) «الفتاوى» (٢٨/٢١٢).

(٣) «الفتاوى» (٢٨/٢١٢).

الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل»^(١).

هذا؛ وإن الناظر في أحوال المبتدعة من وجه ما هم عليه من الشناعات، وإماتة السنن، والنشاط في غير هدى، والنصر لغير حق، وأنهم يفسدون على أهل السنة صفاء الإسلام؛ رأيهم مستحقين لما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في أهل الكلام: «حكّمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويُطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام».

○ «إذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر - والحيرة مستولية عليهم والشیطان مستحوذ عليهم - رحمتهم وترفقت بهم؛ أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً، وأعطوا فهو ما وما أعطوا علومًا، وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدةً، ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْعَادُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَمْجَدُونَ بِثَانِتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾^(٢)»^(٣).

وختامًا: احذر المبتدع، واحذر بدعته، وأعمل الولاء والبراء معه، وتقرب إلى الله بذلك، وبهجره الشرعي منزلاً على قواعد الشريعة وأصولها في رعاية المصالح ودفع المفاسد، وإياك - ثم إياك - من تأمير الهوى هجرًا أو تركًا، والسلام.

المبحث الثاني: عقوبة من والى المبتدعة:

كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس

(١) «الفتاوى» (١١٩/٥).

(٢) سورة «الأحقاف»، آية (٢٦).

(٣) «شذرات الذهب» (٣/٨٠ - وفيات سنة ٤٠٦هـ).

- كما قال أبو علي الدقاق (ت ٤٠٦ هـ) رَحِمَهُ اللهُ (١) .

ومن السنن الثابتة: قول النبي ﷺ: «المرء مع من أحب»، وقد قال أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «فما فرح المسلمون بشيء - بعد الإسلام - فرحهم بهذا الحديث» (٢) .
وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد، فترك هجر المبتدعة.

○ وفي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ على الاتحادية قال: «ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو ذب عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عُرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو؟ أو من قال: إنه صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق؛ بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم؛ فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادًا، ويصدون عن سبيل الله...» (٣).

فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، وسقاه من سلسبيل الجنة؛ آمين؛ فإن هذا الكلام في غاية من الدقة والأهمية، وهو - وإن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية - ؛ لكنه ينتظم جميع المبتدعة، فكل من ظاهر مبتدعًا، فعظمه أو عظم كتبهم، ونشرها بين المسلمين، ونفخ به وبها، وأشاع ما فيها من بدع وضلال، ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلاف في الاعتقاد - إن من فعل

(١) «شذرات الذهب» (٣/ ٨٠ - وفیات سنة ٤٠٦ هـ).

(٢) «الفتاوى» (١١/ ٥١٧ - ٥١٨).

(٣) «الفتاوى» (٢/ ١٣٢).

ذلك فهو مفرط في أمره، واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين.
وقد ابتلينا - في هذا الزمان - بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة،
وينشرون مقالاتهم، ولا يحذرون من سقطاتهم، وما هم عليه من الضلال،
فاحذروا أبا الجهل المبتدع هذا، نعوذ بالله من الشقاء وأهله.

المبحث الثالث: إشاعة البدعة^(١) :

نصيحتي لكل مسلم سلم من فتنة الشبهات في الاعتقاد: أن البدعة إذا
كانت مقموعة خافتة، والمبتدع إذا كان منقمعاً مكسور النفس بكبت بدعته،
فلا تحرك النفوس بتحريك المبتدع وبدعته، فإنها إذا حركت نمت وظهرت،
وهذا أمر جبلت عليه النفوس، ومنه في الخير أن النفوس تتحرك إلى الحج
إذا ذكرت المشاعر، وفي الشر: إذا ذكرت النساء والتغزل والتشبيب بهن،
تحرّكت النفوس إلى الفواحش، وهذا الكتمان والإعراض من باب المجاهدة
والجهاد، فكما يكون الحق في الكلام فإنه يكون في السكوت والإعراض،
فتنزل كل حالة منزلتها، والله أعلم.

(١) انظر: «الفتاوى» (١٤/٤٦٣ - ٤٦٨)، (٢٨/٢١٥ - ٢١٩).

❁ الفصل الثالث ❁

تحذير المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين^(١)

✍ القاديانية:

القاديانية: حركة نشأت سنة (١٩٠٠م) بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص، حتى لا يواجهوا المستعمر باسم «الإسلام»، أسهها «مرزا غلام أحمد القادياني»، وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن، وهو معروف عند أتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات، «نور الدين» - الخليفة الأول للقاديانية - وضع الإنجليز تاج الخلافة على رأسه، «محمد علي» - أمير القاديانية اللاهورية - ، وهو المنظر للقاديانية، وجاسوس الاستعمار.

ومن الأفكار والمعتقدات لهذه الفرقة ما يلي:

- ١ - يعتقدون بأن الغلام هو المسيح الموعود.
- ٢ - يعتقدون بأن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو، ويكتب ويوقع، ويخطئ ويجامع؛ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.
- ٣ - معتقد القادياني بأن إلهه إنجليزي، لأنه يخاطبه بالإنجليزية.

(١) من كتيب: «تبصير الأذهان ببعض المذاهب والأديان»، بقلم الشيخ محمد السبيعي (من ص ٧٥ - ١١٥) بتصرف يسير.

٤ - يعتقدون بأن جبريل عليه السلام ينزل على «غلام أحمد»، وأنه يوحى إليه، وإلهاماته كالقرآن.

٥ - إلغاء عقيدة «الجهاد» والطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية؛ لأنها - حسب زعمهم - وليُّ الأمر بنص القرآن!!.

٦ - كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية، كما أن من زوّج - أو تزوّج - من غير القاديانيين، فهو كافر.

٧ - يبيحون الخمر والأفيون والمخدرات والمسكرات.

٨ - تعتقد القاديانية بأن النبوة لم تُختتم بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ بل هي جارية، واللّه يرسل الرسل حسب الضرورة، وأن «غلام أحمد» هو أفضل الأنبياء جميعًا.

٩ - وللقاديانية علاقة وطيدة مع إسرائيل، وقد فتحت لهم المدارس والمراكز ومكّنتهم من إصدار مجلة تنطق باسمهم، يكثرّون في الهند وباكستان، وقليل منهم في إسرائيل والعالم العربي، ويخدمون الاستعمار في إيجاد مراكز حساسة لهم في مناطق تواجدهم.

الباكية والبهاكية:

الباكية والبهاكية حركة نشأت سنة (١٢٦٠هـ) تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي، بهدف إفساد العقيدة الإسلامية، وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية.

أسسها «المرزا علي» محمد رضا الشيرازي، وأعلن أنه «الباب»، ولما مات قام بالأمر من بعده «المرزا حسين علي» - الملقب بـ«البهاء» -، وسمّى الحركة «البهاكية»، وأهم شخصيات الحركة: «قرة العين»، امرأة منحرفة السلوك، فرّت من زوجها، وراحت تبحث عن المتعة، أعلنت عن نسخ

الشرعية الإسلامية في «مؤتمر بدشت» (١٢٦٩هـ)، وقد أعدمها الشاه في نفس العام.

ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة ما يلي:

- ١ - يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته، وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء.
- ٢ - يقولون بالحلول والاتحاد، ويقولون بالتناسخ وخلود الكائنات، وأن الثواب والعقاب، إنما يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال.
- ٣ - يوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح.
- ٤ - يؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم.
- ٥ - ينكرون معجزات الأنبياء، وحقيقة الملائكة والجن، كما ينكرون الجنة والنار.
- ٦ - يقولون بأن دين الباب ناسخ لشرعة محمد ﷺ.
- ٧ - ينكرون أن يكون محمد ﷺ خاتم النبيين، مدعين استمرار الوحي، وقد وضعوا كتباً معارضة للقرآن.

الإباضية:

الإباضية: فرقة من فرق الخوارج، إلا أن أصحابها والمنتسبين إليها ينفون عن أنفسهم هذه النسبة؛ إذ يعدّون مذهبهم مذهباً اجتهادياً فقهياً سنياً يقف جنباً إلى جنب مع الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية، مؤسسها الأول عبدالله بن إباح القاعسي المرّي، الذي يرجع نسبه إلى إباح، وهي قرية بالعرض من اليمامة.

ومن أفكارهم ومعتقداتهم:

١ - لا يقولون برؤية الله تعالى في الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ﴾^(١).

٢ - القرآن لديهم مخلوق، متأثرين بقول المعتزلة في ذلك.

٣ - أفعال الإنسان خلق من الله واكتساب من الإنسان، وهم بذلك يقفون وسطاً بين القدرية والجبرية.

٤ - مرتكب الكبيرة عندهم كافر، ولا يمكن في حال معصيته وإصراره عليها أن يدخل الجنة، إذا لم يتب منها، فإن الله لا يغفر الكبائر لمرتكبيها، إلا إذا تابوا منها قبل الموت.

٥ - الإمامة بالوصية باطلة في مذهبهم، ولا يكون اختيار الإمام إلا عن طريق البيعة، كما يجوز تعدد الأئمة في أكثر من مكان.

٦ - يؤولون بعض مسائل الآخرة تأويلاً مجازياً، كالميزان والصراط، يقولون بأنه لا منزلة بين المنزلتين أي بين الإيمان والكفر، فهما ضدان كالحياة والموت، وكالحركة والسكون، ويقولون بأن الشخص لا يخرج من الإيمان إلا ويدخل في الكفر، فمن لم يكن مؤمناً كان كافراً - لا محالة - ، مستشهدين على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾^(٢).

٧ - الذي يرتكب كبيرة من الكبائر يطلقون عليه لفظ «كافر» زاعمين بأن هذا كفر نعمة - لا كفر ملة - ؛ بينما يطلق عليه أهل السنة والجماعة كلمة «العصيان» أو «الفسوق».

(١) سورة «الأنعام»، آية (١٠٣).

(٢) سورة «الإنسان»، آية (٣).

ومن مات على ذلك - في نظر المسلمين - يعذب في جهنم حتى يظهر من عصيانه، ثم ينتقل إلى الجنة (١).

التيجانية:

هي فرقة صوفية يؤمن أصحابها بجملّة الأفكار والمعتقدات الصوفية، ويزيدون عليها شيئاً خاصاً بهم، كالاتقاد بإمكانية مقابلة النبي ﷺ بمقابلة مادية، واللقاء به لقاءً حسيّاً في هذه الدنيا، وأن النبي ﷺ قد خصصهم بصلاة «الفتاح لما أغلق» التي تحتل لديهم مكانة عظيمة، أسس التيجانية أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن أحمد بن محمد سالم التيجاني، وقد عاش ما بين (١١٥٠ : ١٢٣٠هـ)، ولد في قرية «عين ماضي» بالجزائر.

ومن الأفكار والمعتقدات ما يلي:

١ - هم في الأصل مؤمنون بالله ﷻ يقسمون الغيب إلى قسمين:

(أ) غيب مطلق استأثر الله به.

(ب) غيب مقيد، وهو ما غاب عن بعض المخلوقين دون بعض.

٢ - يزعمون بأن مشايخهم يعلمون الغيب - فضلاً عن الأنبياء - ، فهم يقولون عن شيخهم «أحمد التيجاني»: «ومن كماله ﷺ ونفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية؛ التي ظهرت بمقتضاها في معرفة أحوال الأصحاب، وفي

(١) قال الإمام الطحاوي رحمه الله: «وأهل الكباير من أمة محمد ﷺ في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون - وإن لم يكونوا تائبين - ، بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله؛ كما ذكر ﷺ في كتابه: ﴿وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته». انظر: «شرح الطحاوية» (ص ٣٢٩).

غيرها من إظهار المضمرات وإخبار بمغيبات، وعلم بعواقب الحاجات، وما يترتب عليها من المصالح والآفات، وغير ذلك من الأمور الواقعة».

٣ - يدعي زعيمهم أحمد التيجاني بأنه قد التقى بالنبى ﷺ لقاءً حسياً ومادياً، وأنه قد كلمه مشافهةً، وأنه قد تعلم من النبى ﷺ : «الفتاح لما أغلق».

✍ الإسماعيلية:

فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، ظاهرها التشيع لأهل البيت، وحقيقتها غير ذلك، تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى يومنا هذا، كان ظهورهم في البحرين والشام بعد أن شقوا عصا الطاعة على الإمام الإسماعيلي نفسه، ونهبوا أمواله ومتاعه، فهرب من سوريا إلى بلاد ما وراء النهر خوفاً من بطشهم، وفرقهم كالتالي:

الإسماعيلية القرامطة، الإسماعيلية الفاطمية، وهي الحركة الإسماعيلية الأصلية، وقد مرت بعدة أدوار، الإسماعيلية الحشاشون، عرفوا بهذا الاسم لأنهم كانوا يكثر من تدخين الحشيش، إسماعيلية الشام، الإسماعيلية البهرة، الإسماعيلية الأغاخانية.

ظهرت في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، حالياً لها أكبر مركز في كراتشي بباكستان، الإسماعيلية الواقفة، وهي فرقة وقفت عند إمامة محمد بن إسماعيل قالت برجعته بعد غيبته.

ومن أفكارهم ومعتقداتهم ما يلي:

١ - العصمة لديهم ليست في عدم ارتكاب المعاصي والأخطاء؛ بل إنهم يؤولون المعاصي والأخطاء بما يناسب معتقداتهم.

٢- يُضْفُون على الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الإله - والعياذ بالله - ،
ويخصونه بعلم الباطن، ويدفعون له خُمس ما يكسبون.

٣- يقولون بالتناسخ، والإمام عندهم وارث الأنبياء جميعًا، ووارث كل
من سبقه من الأئمة.

٤- يؤمنون بالتقية والسرية، ويطبقونها في الفترات التي تشد عليهم فيها
الأحداث، ووسيلتهم الاغتيال المنظم، والامتناع بسلسلة من القلاع الحصينة.

✍️ الدروز:

فرقة باطنية أسسها الخليفة الفاطمي الملقب بـ«الحاكم بأمر الله» عاش
من (٣٧٥ : ٤١١ هـ)، مات مقتولًا، كان شاذًا في فكره وسلوكه وتصرفاته،
شديد القسوة والتناقض والحقْد على الناس، أخذت تلك الطائفة جل
عقائدها من الإسماعيلية، وهي تنتسب إلى «نشتكين الدرزي»، نشأت في
مصر، وهاجرت إلى الشام، عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار، كما أنها
تؤمن بسرية أفكارها ولا تنشرها على الناس، ولا تعلمها حتى لأبنائها! إلا إذا
بلغوا سن الأربعين.

ومن الأفكار والمعتقدات ما يلي:

١ - يعتقدون بالوهمية الحاكم بأمر الله، ولما مات قالوا بغيبته، وأنه
سيرجع.

٢ - ينكرون الأنبياء والرسل جميعًا، ويلقبونهم بـ«الأبالسة».

٣ - يعتقدون بأن المسيح هو داعيتهم «حمزة».

٤ - ييغضون جميع أهل الديانات الأخرى والمسلمين منهم بخاصة،

ويستريحون دماءهم وأموالهم، وغشَّهم عند المقدرة.

٥ - يعتقدون بأن ديانتهم نسخت كل ما قبلها، وينكرون جميع أحكام وعبادات الإسلام وأصوله كلها.

٦ - يقولون بتناسخ الأرواح، وأن الثواب والعقاب يكون بانتقال الروح وجسد صاحبها إلى جسد أسعد أو أشقى.

٧ - ينكرون الجنة والنار والثواب والعقاب الآخرين.

٨ - ينكرون القرآن الكريم، ويقولون: إنه من وضع سلمان الفارسي، ولهم مصحف خاص بهم يسمى «المنفرد بذاته».

📖 الصوفية:

حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي عقب اتساع الفتوحات وازدياد الرخاء الاقتصادي، وكرَّة فعل مضادة للانغماس في الترف الحضاري، مما حَمَلَ بعضهم على الزهد الذي تطور بهم، حتى صار لهم طريقة مميزة معروفة باسم «الصوفية»؛ إذ كانوا يتوخَّون تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله بالكشف والمشاهدة؛ لا عن طريق التقليد أو الاستدلال، لكنهم جنحوا في المسار بعد ذلك حتى تداخلت طريقتهم مع فلسفات هندية وفارسية ويونانية مختلفة.

ذهب ابن الجوزي البغدادي (ت ٥٩٧هـ) إلى أن الصوفية نسبة إلى رجل يقال له «صوفة»، واسمه «الغوث بن مر»، ظهر في العصر الجاهلي، وذهب غيره إلى أن الصوفية إنما هي اشتقاق من «سوفيا» اليونانية، والتي تعني «الحكمة»، وقيل: الصوفية من «الصوف» لاشتغالهم بلبسه، وقيل: من «الصُفَّة»، أي: صَفَّة مسجد رسول الله ﷺ. وقيل: من الصفا، وقيل: من

الصف الأول، وأقوال أخرى كثيرة.

ومن شخصياتهم المعروفة: أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج، وأبو الفتوح شهاب الدين الشهروردي، وأبو حامد الغزالي، ومحيي الدين بن عربي - الملقب بـ «الشيخ الأكبر»! -، الذي يعتبر نفسه «خاتم الأولياء»! ولد بالأندلس، ورحل إلى مصر، وحج، وزار بغداد، واستقر في دمشق حيث مات ودفن، وله فيها إلى الآن قبرٌ يزار.

ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة:

١ - يعتقدون بأن الدين شريعة وحقيقة، والشريعة هي الظاهر من الدين، وأنها الباب الذي يدخل منه الجميع، والحقيقة هي الباطن الذي لا يصل إليه إلا المصطفون الأخيار.

٢ - لا بد في الذكر والتأمل الروحي، وتركيز الذهن في الملأ الأعلى، وأعلى الدرجات لديهم هي درجة «الولي».

٣ - لا بد في التصوف من التأثير الروحي الذي لا يأتي إلا بواسطة الشيخ الذي أخذ الطريقة عن شيخه.

مدارس الصوفية:

مدرسة الزهد - مدرسة الكشف والمعرفة - مدرسة وحدة الوجود -
مدرسة الاتحاد والحلول.

وللصوفية طرق عدة؛ منها:

القادرية: تنسب إلى عبدالقادر الجيلاني المدفون في بغداد؛ حيث تزوره كل عام جموع كثيرة من أتباعه للتبرك به.

الرفاعية: تنسب إلى أحمد الرفاعي (ت ٥٨٠هـ) من بني رفاعه قبيلة من العرب، وجماعته يستخدمون السيوف والحراب في إثبات الكرامات.

الأحمدية: وتنسب إلى أحمد البدوي أكبر أولياء مصر (٥٩٦ - ٦٣٤هـ)، ولد بفارس ورحل إلى العراق، واستقر في «طنطا» بمصر حتى وفاته، له فيها ضريح مقصود، امتاز بالفروسية، عكف على العبادة، وامتنع عن الزواج، وأتباعه منتشرون في جميع أرجاء مصر، وشارتهم العمامة الحمراء.

الدسوقية: تنسب إلى إبراهيم الدسوقي (٦٣٣ : ٦٧٦هـ)، وطريقته تدعو إلى الخروج عن النفس وحظوظها، رأس مالهـم المحبة لجميع الخلق، والتسليم والسكون تحت مراد الشيخ وأمره، إنها تدعو إلى العلم والعمل به مع عدم استحباب الخلوة إلا إذا كانت بأمر من الشيخ.

الأكبرية: نسبة إلى الشيخ الأكبر: محيي الدين بن عربي.

الشاذلية: نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي (٥٩٣ : ٦٥٦هـ)، ولد بقرب قرية «مرسية»، وانتقل إلى تونس، ودخل العراق، ومات في صحراء عيذاب في طريقه إلى الحج.

البكداشية: كان الأتراك العثمانيون ينتمون إلى هذه الطريقة، وهي ما تزال منتشرة في ألبانيا، كما أنها أقرب إلى التصوف الشيعي منها إلى التصوف السني، وكان لها دور بارز في نشر الإسلام بين الأتراك والمغول.

المولوية: أنشأها الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي (ت ٦٧٢هـ)، والمدفون بقونية، يتميزون بإدخال الرقص والإيقاعات في حلقات الذكر، وقد انتشروا في تركيا وآسيا الغربية، ولهم بقايا في الأيام الحاضرة في حلب وبعض أقطار المشرق.

النقشبندية: تنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد البخاري - الملقب بـ «شاة نقشبند» - (٦١٨ : ٦٩١ هـ)، وهي طريقة سهلة كالشاذلية، انتشرت في فارس وبلاد الهند وآسيا الغربية.

الملامتية: مؤسسها أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمّار - المعروف بـ «القصار» - (ت ٢٧١ هـ)، أباح بعضهم مخالفة النفس بغية جهادها ومحاربة نقائصها، وظهر الغلاة منهم في تركيا حديثاً بمظهر الإباحية والاستهتار، وفعل كل أمرٍ دون مراعاة للأوامر والنواهي الشرعية.

ولا شك أن ما يدعو إليه الصوفيون من الزهد والورع والتوبة والرضا: إنما هي من أمور الإسلام، والإسلامُ يحثُّ على التمسك بها والعمل من أجلها، لكنهم انحدروا إلى أمور منكرة؛ بل كفر وزندقة، وبدعيات وخزعبلات، وترانيم وألوان معينة ورقص وغناء وزوايا ومرابط، وضلالات كثيرة أضلوا بها الكثير من المسلمين، ونورد هنا شيئاً مما يقولون به ويعتقدونه:

١ - سلك بعضهم طريق تحضير الأرواح؛ معتقداً بأن ذلك من التصوف، كما سلك آخرون طريق الشعوذة والدجل، وقد اهتموا ببناء الأضرحة وقبور الأولياء، وإنارتها وزيارتها والتمسح بها، وكل ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان.

٢ - وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما النظر إلى القلوب، وقلوبنا وإلهةٌ بحبِّ الله، وواصله إلى معرفة الله، وإنما نخوض في الدنيا بأيدينا، وقلوبنا عاكفةٌ في الحضرة الربوبية، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب.

٣- منهم من يؤمن بوحدة الوجود، وأن كل موجود هو الله، وأن الأولياء يديرون العالم ويتحكمون في الكون، كما ينسب إلى التصوف ما يقوم به القوم من نحيب وأنين ورقص معين وتمايل مقيت مصحوب بذكر الله أو الإنشاد، أو ترديد اسم من أسماء الله تعالى، أو مقطع من الاسم في إيقاع جماعي، فينقلب الأمر - أحياناً - إلى الضد، فيخترُ الذاكر صريع غيبوبة يفنى فيها - كالنوم مغناطيسيًا - ، أو تتباه حالة من الوجد فيصيح بالمنكر من الأصوات والحركات في سفاهةٍ وابتذال.

وهذه صورة من التصوف بلغت ذروتها المؤسفة في قول شاعرها الحلاج - الصوفي الغارق في بحر العشق الإلهي - ، لا يفיק من نشوته التي تشهد بها أشعاره، والتي لا تزال حتى اليوم تهزُّ قلوبًا فيقول:

أَنَا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا نَحْنُ رُوحَانِ حَلَّلْنَا بَدَنًا
فَإِذَا أَبْصَرْتَنِي أَبْصَرْتُهُ وَإِذَا أَبْصَرْتَهُ أَبْصَرْتَنَا

وقولته المشهورة: «ما في الجبة إلا الله»، وتجرؤه في قوله:

مُزِجَتْ رُوحُكَ فِي رُوحِي كَمَا تُمَزَّجُ الْخَمْرَةُ بِالْمَاءِ الزَّلَالِ
فَإِذَا مَسَّكَ شَيْءٌ مَسَّنِي فَإِذَا أَنْتَ أَنَا فِي كُلِّ حَالٍ

كما يستخدم الصوفيون ألفاظاً معينة؛ مثل لفظ: «الغوث والغياث»، وبعضهم يقول عند اشتداد الذكر: «هو، هو»، أو «ياهو، ياهو»، و«رهيم، رهام».

٤- وذكر أن الصوفي إذا تقدم به السن، رفعت عنه التكاليف - كما يزعمون - من جميع العبادات كالصلاة والزكاة والصيام وغيرها...!!.

خدمة الصوفية للاستعمار - وإن شئت فقل: الاستخراب - :

١ - تقول الصوفية: «إذا سلط الله على قوم ظالمًا، فليس لأحد أن يقاوم إرادة الله أو أن يتأفف منها»، فلما عرف المستعمرون عن الصوفية هذا المعتقد، استغلّوهم في صالحهم، وحينما اقترب الجنود الفرنسيون من مدينة «قيروان» في تونس، واستعد أهلها للدفاع عنها، جاؤوا يسألون إمام المسجد أن يستشير الضريح الذي في المسجد، فدخل الإمام «سيد أحمد الهادي» - الصوفي الفرنسي - الضريح، ثم خرج يقول: «إن الشيخ ينصحكم بالتسليم؛ لأن وقوع البلاد صار محتمًا». فاتبع القوم كلمته، ودخل الفرنسيون آمنين في (٢٦ أكتوبر ١٨٨١م)، وخدمة الصوفية للاستعمار الفرنسي في مصر معروفة، وكذلك خدمتهم للإنجليز - والكلام عن مجلة التوحيد المصرية - كانت السبب الحقيقي في هزيمة عرابي في مصر، فقد شغل أهل الصوفية الجنود في «التل الكبير» في أذكار حتى نصف الليل، ثم نام الجنود، فدخل الإنجليز في الفجر، وحيث الأمر كذلك فلا استغراب في دعم الاستعمار لمثل هذه الفرق وتقريب مشايخها المحسوبين على الإسلام والدفاع عنه، وطرق الصوفية - حسب آخر تعداد - عددها (٦٤) طريقة، لو أنهم على هدى لماذا لا يتفوقون على طريقة واحدة، ما دام كلهم يدعون إلى الإسلام - كما يزعمون -؟! أؤكد أنهم لا يفعلون ذلك ولن يفعلوا السبب واحد: هو أن لكل مشيخة دخولا ومتفعين، ومسائل أخرى كلها تتعلق بالمال والأعمال وصناديق النذور، والكلام لمجلة التوحيد المصرية مع بعض التصرف مني^(١).

٢ - إن شأن الصوفية منذ القدم - وحتى اليوم - إخراج الناس من عبادة

(١) هو صاحب «تبصير الأذهان لبعض المذاهب والأديان» الشيخ محمد السبيعي (ص ٨٤).

اللَّهُ إلى عبادة المشايخ، ومن التوحيد إلى الشرك وعبادة القبور، ومن السنة إلى البدعة، ومن العلم بالكتاب والسنة إلى تلقي البدع والخرافات ممن يدعون رؤية الله والملائكة والرسول ﷺ والجنة؛ نعوذ بالله من ذلك.

العلمانية:

العلمانية وترجمتها: اللادينية أو الدنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين، وتعني في جانبها السياسي بالذات: اللادينية في الحكم. وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم والمذهب العلمي، نشأت هذه الدعوة في أوروبا، وعمت أقطار العالم بتأثير الاستعمار والتبشير والشيوعية، وقد اتسع انتشارها وتبلور منهجها وأفكارها في معظم دول العالم.

أما العالم العربي والإسلامي ففي «مصر»: أدخل الخديوي إسماعيل - المفتون بالغرب - القانون الفرنسي سنة (١٨٨٣م)، وفي الهند (١٧٩١م) كانت الأحكام وفق الشريعة، ثم بدأ التدرج لإلغاء الشريعة بتدبير الإنجليز، وفي الجزائر إلغاء الشريعة عقب الاحتلال الفرنسي سنة (١٨٣٠م)، وفي تونس أدخل القانون الفرنسي سنة (١٩٠٦م)، وفي المغرب سنة (١٩١٣م)، وفي تركيا لبست ثوب العلمانية عقب إلغاء الخلافة، واستقرار الأمور تحت سيطرة «مصطفى أتاتورك»، وفي العراق والشام ألغيت الشريعة أيام إلغاء الخلافة العثمانية، وثبت أقدام الإنجليز والفرنسيين، وفي معظم أفريقيا فيها حكومات نصرانية، امتلكت السلطة بعد رحيل الاستعمار.

من دعاة العلمانية: ميشيل عفلق، طه حسين، قاسم أمين، جمال عبدالناصر، مصطفى أتاتورك، سوهارتو، نهرو، سوكارنو، أنطون سعادة.

ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة ما يلي:

- ١ - بعض العلمانيين ينكرون وجود الله أصلاً.
- ٢ - وبعضهم يؤمنون بوجود الله، لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين الله وبين حياة الإنسان.
- ٣ - فصل الدين عن السياسة، وإقامة الحياة على أساس مادي.
- ٤ - نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية، وتهديم كيان الأسرة؛ باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية.
- أما معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي، والتي انتشرت بسبب الاستعمار والتبشير منها ما يلي:
- ١ - الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة.
- ٢ - الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه، وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية.
- ٣ - الزعم بأن الفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني.
- ٤ - الزعم بأن الإسلام لا يتلاءم مع الحضارة، ويدعو إلى التخلف.
- ٥ - الدعوة إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي «يعني قيادة السيارة، الضياع، الاختلاط، السفور، الدعارة، المجون، المتعة بالحرام، التمرد على الزوج».
- ٦ - اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية عن الغرب، ومحاكاتهم فيها.
- ٧ - تربية الأجيال تربية لا دينية.
- وللجهود دورٌ بارز في ترسيخ العلمانية من أجل السيطرة، ومن أجل إزالة الحاجز الديني الذي يقف أمام اليهود حائلاً بينهم وبين أمم الأرض.

✍ القرامطة:

حركة باطنية هدامة، اعتمدت التنظيم السري والعسكري، ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية، وهدم الأخلاق، والقضاء على الدولة الإسلامية، سميت بهذا الاسم نسبةً إلى «حمدان قرمط» بن الأشعث الذي نشرها في سواد الكوفة (٢٧٨هـ).

ومن أفكار هذه الفرقة ومعتقداتها ما يلي:

- ١ - لقد أسسوا دولةً شيوعيةً تقوم على شيوع الثروات، وعدم احترام الملكية الشخصية.
- ٢ - يجعلون الناس شركاء في النساء بحجة استئصال أسباب المباغضة؛ فلا يجوز لأحد أن يحجب امرأته عن إخوانه.
- ٣ - إلغاء أحكام الإسلام الأساسية؛ كالصوم والصلاة وسائر الفرائض الأخرى.
- ٤ - استخدام العنف ذريعةً لتحقيق الأهداف.
- ٥ - يعتقدون إبطال القول بالمعاد والعقاب، وأن الجنة هي النعيم في الدنيا والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد.
- ٦ - يعتقدون بأن الأئمة والأديان والأخلاق ليست إلا ضلالاً.
- ٧ - يدعون إلى مذهبهم اليهود والصابئة والنصارى، والمجوسية والفلاسفة وأصحاب المجون، والملاحدة والدهريين، ويدخلون على كل شخص من الباب الذي يناسبه.

الماسونية:

الماسونية - لغة - : معناها الأبناء الأحرار، وهي في الاصطلاح: منظمة يهودية سرّية إرهابية غامضة، محكمة التنظيم، تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد؛ جُلُّ أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم، تختار هذه النوعية بحكم تأثيرها على الشعوب لضمان تنفيذ أغراض اليهود والصهيونية العالمية، يوثقهم عهد بحفظ الأسرار، ويقومون بما يُسمّى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام.

أسسها «هيرودس أكريبا» (ت ٤٤م) ملك الرومان بمساعدة مستشاريه اليهوديين «حيرم أبيود» نائب الرئيس، و«مؤاب لامي» كاتم سر أول، وقد قامت الماسونية منذ أيامها الأولى على المكر والتمويه والإرهاب، حيث اختاروا رموزًا وأسماءً بإشارات للإيهام أو التخويف، قال أحدهم بأنها يهودية من البداية إلى النهاية، وسمّيت بـ«القوة الخفية» ظاهرها خلاف باطنها، استطاعوا خداع الكثير من كبار السادة والمفكرين، وأسسوا بهم المحفل الرئيسي المسمى بـ«محفل الشرق الأوسط»، وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة الماسونية، وأعلنوا شعارات براقة تخفي حقيقتهم، فخدعوا كثيرًا من المسلمين، ولا عجب أن تبدأ احتفالاتهم بكلمات رنانة تتباكى على واقع الأمة وضياعها أو تختتم الكلمة بآية أو حديث.

ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة ما يلي:

- ١ - يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبات، ويعتبرون ذلك خزعات وخرافات.

- ٢- يعملون على تقويض الأديان.
- ٣- العمل على إسقاط الحكومات الشرعية، وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة، والسيطرة عليها.
- ٤- إباحة الجنس، واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة.
- ٥- العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنافذة تتصارع بشكل دائم.
- ٦- تسليح هذه الأطراف، وتدير الحوادث لتشابكها.
- ٧- بث سموم النزاع داخل البلد الواحد، وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية.
- ٨- العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية.
- ٩- بث الأخبار المختلفة والأباطيل والدسائس الكاذبة، حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم.
- ١٠- دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة، وتوفير أسبابها لهم، وإباحة الاتصال بالمحارم، وتوهين العلاقات الزوجية، وتحطيم الرباط الأسري.
- ١١- الدعوة إلى العقم الاختياري وتحديد النسل لدى المسلمين.

✍ الشيعة الإمامية الاثنا عشرية:

هم تلك الفرقة الرافضية الذين تمسكوا بحق عليٍّ عليه السلام في حق الخلافة دون الشيخين - أبي بكر وعمر عليهما السلام وعن الصحابة أجمعين - ، قالوا باثني عشر إمامًا، دخل آخرهم السرداب بسامراء على حدِّ زعمهم، وأنهم القسم

المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة، وهم يتطلعون إلى نشر مذهبهم ليعمّ العالم الإسلامي.

والاثنا عشر إماماً الذين يتخذهم الشيعة الإمامية أئمة لهم يتسلسلون على النحو التالي:

- ١ - علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يلقبونه بـ«المرتضى» رابع الخلفاء الراشدين، وصهر رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد مات غيلة حينما أقدم الخارجي عبدالرحمن بن ملجم على قتله في مسجد الكوفة في (١٧ / ٩ / ٤٠ هـ).
- ٢ - الحسن بن علي عليهما السلام ويلقبونه بـ«المجتبى».
- ٣ - الحسين بن علي عليهما السلام، ويلقبونه بـ«الشهيد».
- ٤ - علي زين العابدين بن حسين (٨٠ : ١٢٢ هـ)، ويلقبونه بـ«السَّجَّاد».
- ٥ - محمد الباقر بن علي زين العابدين (ت ١١٤ هـ)، ويلقبونه بـ«الباقر».
- ٦ - جعفر الصادق بن محمد الباقر (ت ١٤٨ هـ)، ويلقبونه بـ«الصادق».
- ٧ - موسى الكاظم بن جعفر الصادق (ت ١٨٣ هـ)، ويلقبونه بـ«الكاظم».
- ٨ - علي رضا بن موسى الكاظم (ت ٢٠٣ هـ)، ويلقبونه بـ«المرتضى».
- ٩ - محمد الجواد بن علي رضا (١٩٥ - ٢٢٦ هـ)، ويلقبونه بـ«التَّقِي».
- ١٠ - علي الهادي بن محمد الجواد (٢١٢ : ٢٥٤ هـ)، ويلقبونه بـ«الزكي».
- ١١ - الحسن العسكري بن علي الهادي (٢٥٦ : ٢٦١ هـ)، ويلقبونه بـ«الحجة القائم المنتظر»!

ولمعرفة معتقداتهم يلزم الرجوع إلى كتبهم ومراجعهم التي يُعتمد عليها عندهم كي يتضح منهجهم ويُعلم ويتبين اعوجاجهم.

ومن شخصياتهم البارزة:

- ١ - منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي المتوفى سنة (٥٨٨هـ)، صاحب كتاب «الاحتجاج»، طبع في إيران (١٣٠٢هـ).
- ٢ - الكليني: صاحب كتاب «الكافي» المطبوع في إيران سنة (١٢٧٨هـ)، وهو عندهم بمنزلة «صحيح البخاري» عند أهل السنة.
- ٣ - الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي المتوفى (١٣٢٠هـ)، والمدفون في المشهد المرتضوي بالنجف، وهو صاحب كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»؛ يزعم فيه بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه، ومن ذلك: ادعاؤهم في سورة «الشرح» نقص عبارة: «وأن علياً صهرك»! معاذ الله أن يكون ادعاؤهم صحيحاً، وقد طبع هذا الكتاب في إيران سنة (١٢٨٩هـ).
- ٤ - آية الله المامقاني: صاحب كتاب «تنقيح المقال في أحوال الرجال»، وهو لديهم إمام الجرح والتعديل، وفيه يُطلق على أبي بكر وعمر لقب «الجبت والطاغوت»، طبع بالنجف (١٣٥٢هـ).
- ٥ - أبو جعفر الطوسي: صاحب كتاب «تهذيب الأحكام».
- ٦ - محمد بن مرتضى: المدعو ملاً محسن الكاشي صاحب كتاب «الوافي».
- ٧ - محمد بن الحسن الحرّ العاملي، صاحب كتاب «وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة».
- ٨ - محمد باقر ابن الشيخ محمد تقي المعروف بـ«المجلسي»، صاحب كتاب «بحار الأنوار في أحاديث النبي والأئمة الأطهار».

٩- فتح الله الكاشاني: صاحب كتاب «منهج الصادقين».

١٠- آية الله الخميني: من رجالات الشيعة المعاصرين، قاد ثورة شيعية في إيران تسلمت زمام الحكم، وله كتاب «كشف الأسرار»، وكتاب «الحكومة الإسلامية»، وبالرغم من أنه قال بفكرة ولاية الفقيه، ومن أنه رفع شعارات إسلامية عامة في بداية الثورة، إلا أنه ما لبث أن انفضحت أسرارها، وبان عواره، وكشف عن نزعة شيعية متعصبة ضيقة، وقاد البلاد إلى حرب مبيدة مدمرة، وقد أكد الخميني الهالك في كتابه «الحكومة الإسلامية» خروج الإمام المنتظر الثاني عشر المقيم في سرداب في سامراء - كما يزعمون - ؛ وهو محمد المهدي بن الحسن العسكري المولود سنة (٢٥٦هـ)، ومات سنة (٢٦١هـ)، ولكن الشيعة ينفون موته، يقول: «لقد مرَّ على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام، وقد تمرَّ أُلوف السنين قبل أن تقضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر». ومما جاء في أهم كتاب لديهم - بعد القرآن - كتاب «الكافي» للكليني ما نصه: «إن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام، وما يدرهم - أي: غير الشيعة - ما مصحف فاطمة عليها السلام».

قلت^(١): وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: «مصحف فيه مثل قرآنكم ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد».

قال: «قلت: هذا - والله أعلم - قال: إنه لعلم، وما هو بذاك، ثم قال: إن عندنا علم ما كان، وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، قال: قلت: جعلتُ فداك، هذا والله العلم، قال: إنه لعلم وليس بذاك».

ومن المعلوم أن غالبية الشيعة هم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، إن فتنة

(١) هكذا في كتيب «تبصير الأذهان ببعض المذاهب والأديان» للشيخ السبيعي (ص ١٠١).

الشيعية التي قادها عبدالله بن سبأ اليهودي وأتباعه تعتبر من أخطر الفتن؛ لما فيها من الطعن في الإسلام وشعائره، وفي سلف الأمة من أصحاب رسول الله ﷺ، وخاصةً أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.

إن الشيعة يُضلون العباد بأفكارهم، ويدلون دين الله، ويحرفون كتابه باسم الإسلام، وينشرون الزندقة والخرافات باسم الدين الإسلامي الحنيف. إن استعمالهم لعقيدة «التقية» وإخفاءهم لكتبهم الأساسية التي عليها اعتماد مذهبهم المنحرف عن الصراط المستقيم جعل الكثير من المسلمين يستهينون بأمرهم، ويقلّلون من خطورتهم على الأمة، إن لم يعتنقوا مذهبهم، ويسلكوا مسلكتهم، اللهم إنا نبرأ إليك مما يدّعي هؤلاء من المعتقدات الباطلة، ونكلّ أمرهم إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك.

✍ فرقة الأحباش:

وتسمى نفسها: «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية».

الأحباش فرقة ضالة، تتخذ من لبنان مركزاً رئيسياً لها، ولها أكثر من أربعين فرعاً في دول عدّة، منها: الأردن، وأستراليا، والسويد، وفرنسا، وسويسرا، وأمريكا، وبريطانيا، وبلجيكا، وألمانيا، وروسيا، وغيرها، تنتسب لمؤسسها الضال «عبدالله الحبشي الهري»، من بلاد «هرر» في الحبشة بأثيوبيا، والمذكور يُشكّ في أمره، إذ إن فتاويه وأعماله تدلّ على أنه دخيل على الإسلام لتفريق الصف بين أهل السنة والجماعة، كما دسّ غيره ممن باعوا دينهم وضمايرهم لتنفيذ مخططات اليهود ودعاة الباطل.

قدم الهري إلى الشام سنة (١٣٧٠هـ) لفت سُمومه القاتلة، بعد أن نشر عقائده الفاسدة في بلاد الحبشة، وحارب أهل التوحيد فيها، وتعاون مع

حكّامها الظلمة في إغلاق المدارس السلفية، وتسليم من يخالفه من الدعاة والعلماء إلى حكومة الطاغية «هياسلاسي» حتى أطلق عليه الناس: «شيخ الفتنة»، وفي دمشق لم يجد المرتع الخصب والمناخ الملائم لترويج بضاعته الفاسدة، لانكشاف أمره وبيان قصده، وذلك بفطنة أهل الفضل، أمثال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمته الله حيث تصدوا له بالردود الفاعلة على هُرائه وكذبه وافتراءاته، وانتقل إلى لبنان، وهناك ساعده قلة العلماء وكثرة الجهلاء في تمكينه وحصول بغيته.

○ وقد قال عنه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمته الله في فتواه (١٤٠٦هـ) - في معرض جوابه للجلالية الإسلامية اللبنانية باستراليا - : «إن هذه الطائفة معروفة لدينا، فهي طائفة ضالة، ورئيسهم المدعو عبدالله الحبشي معروف بانحرافه وضلاله، فالواجب مقاطعتهم، وإنكار عقيدتهم الباطلة، وتحذير الناس منهم ومن الاستماع لهم أو قبول ما يقولون».

إن من الأساليب التي استعملها في بداية أمره في لبنان لجذب الناس ولفت الأنظار إليه، قص القصص والخرافات، وتأويل الرؤى والأحلام في المقاهي وأماكن التجمّعات، فكان كثيرٌ من النساء والشباب والرعاع من الناس يتهافتون عليه، وعنده يجدون ما يروق لهم من الفتاوى الكاذبة والأباطيل الزائفة.

* ومن ذلك ما يلي:

١ - الأحباش يجيزون الزنا بنساء أهل الكتاب نكايَةً في دينهن - كما قالوا -، ولأنهن نقضن عهد عمر رضي الله عنه.

٢ - يهونون من شأن المعاصي، مثل لمس المرأة الأجنبية وتقبيلها،

ومفاحذيتها ومباشرتها إلا الإيلاج؛ بحجة أن ذلك من الصغائر! مما رَوَّج لمذهبيهم بين أوساط الشباب المراهق والمنحل.

٣ - يجوزون الاختلاط بين الرجال والنساء في الدروس والاجتماعات، وفي المسابح شبهَ عِرة.

٤ - إباحة إتيان المرأة في دبرها، وإباحة الغناء والرقص.

٥ - إباحة الربا في بنوك الكفار بلبنان، بزعمهم أنه يجوز أخذ مال الكفار في دار الحرب.

٦ - إسقاط الزكاة في العملة الورقية، وإيجابها في الذهب والفضة فقط.

٧ - إباحة الدفوف والمزامير في المساجد وفي الاحتفالات والموالد.

٨ - إباحة اليانصيب «الميسر» وغير ذلك من تحليل المحرّمات.

و«جَمعية الأحباش» تتظاهر بالتعليم الديني، وبناء المساجد والمدارس، ومساعدة الأيتام والفقراء، وغير ذلك من أعمال البر «شعارات براءة» ليبتزوا بها أموال المسلمين المغفلين، ليفسدوا بها أبناء الإسلام، ويحاربوا الموحدون منهم.

ومن أنشطة الأحباش ما يلي:

١ - تركيزهم على المساجد لتكون مساجد ضرار ومراكز لهم باسم الصلاة والدين، ومن خلالها يفسدون عقائد المسلمين.

٢ - بث سمومهم وعقائدهم عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية باسم المسلمين من أهل السنة! «إذاعة محلية في لبنان، مجلة شهرية، وعبر التلفاز لقاءات ودروس مع مشايخهم بصفة مستمرة».

٣ - طبع الكتب والمنشورات والأشرطة، وتوزيعها في المواسم

والمناسبات في لبنان، وعبر مراكزهم في الدول الأخرى.

٤ - تكوين فرق للغناء والأناشيد الدينية - كما يزعمون - كالأناشيد التي يتبححون بها على نفي العلو لله تعالى، مثل: «الله ليس في السماء، وليس له مكان»، عليهم من الله ما يستحقون.

٥ - حرصهم على نشر الشرك بالله تعالى، بانتشار أشعار المتصوفة، كالبوصيري، وابن الفارض، يصاحب ذلك أنغام موسيقية على الدف والمزامير، مع أناشيد العشق والغرام الديني - كما يزعمون -، وفي المساجد - أيضاً -.

٦ - يهتمون بالأندية الرياضية والدعوة النسائية لها حتى قيل: إن أكثر أتباعهم من النساء، لأن فتاوى الحبشي وزمرته الفاسدة تناسب ميولهن ورغباتهن، كالسفور والاختلاط الماجن والغناء والرقص، وغير ذلك، وهذا دأب أعداء الإسلام، بالتركيز على النساء وإفسادهن لأن النساء إذا صلحن صلح المجتمع، وإذا فسدن فسد المجتمع.

٧ - الأحباش يشبهون الخوارج؛ فهم يكفرون علماء الأمة وأئمتهم ودعاتهم؛ كالإمام ابن جرير الطبري، وابن خزيمة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وإمام الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وأتباعه، وكذلك تكفير أعلام الأمة وعلمائها المعاصرين: كالمشايخ: عبدالعزيز بن باز، وابن عثيمين، والألباني، وأبي بكر الجزائري، ومشايخ الحرمين، وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وبالمقابل يُمجّدون أهل الأهواء وأصحاب البدع.

٨ - يعتقدون أن الله ليس فوق العرش؛ بل إنهم يُكفرون من يعتقد ذلك،

ويقولون: الله ليس فوق ولا تحت، ولا عن يمين، ولا عن شمال، ولا داخل العالم ولا خارجه، فشبهوه بالعدم - كقول الجهمية - .

٩ - يقولون: إن الكافر مضطر ومجبور على الكفر، بسبب أن الله هو الذي أمكنه عليه، فلا يستطيع رده، ويقول شيخهم الضال في ذلك - في شرحه لكتابه «الصراط المستقيم» - : لولا إعانة الله للكافر على الكفر ما استطاع أن يكفر.

١٠ - يبيحون الاستغاثة بغير الله من المخلوقين، وطلب الحاجة منهم، والمدد، وقد أفتى شيخهم الهرري بذلك، فهو يقول: «الاستغاثة بغير الله والاستعاذة لا تعتبر شركاً - كما زعم ابن تيمية والوهَّابيون من بعده - ، فلو قال: يا رسول الله، يا عليُّ المدد، فهو عندهم صار كافراً».

ويقول ردًّا على سؤال حول من يستغيث بالأموال: «يجوز ذلك، فإنه يجوز أن يقول: أغثني يا بدوي، ساعدني يا بدوي»، قيل له: إن الأرواح تكون في برزخ معين، فكيف يستغاث بهم وهم بعيدون؟ فأجاب بقوله: «الله تعالى يكرمهم بأن يُسمعهم كلامًا بعيدًا وهم في قبورهم، فيدعون لهذا الإنسان وينقذونه، وأحيانًا يخرجون من قبورهم، فيقضون حوائج المستغيثين بهم، ثم يعودون إلى قبورهم»، فالله المستعان.

١١ - يقولون بفسق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ودعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ويسبُّون على المنابر كل من اشترك من الصحابة على عليٍّ.

* ومن أبرز أتباع هذا الشيخ الضال ما يلي:

- نزار الحلبي: رئيس جمعية المشاريع الخيرية، وخليفة الحبشي، وقائد الأحباش في بيروت، وقُتل مؤخرًا على يد مجهولين.

- سمير القاضي: قائد الأحباش الديني في الشمال - طرابلس وما جاورها - ، وهو إنسان حاقد جدًا، يستفتح دروسه بلعن وسب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله - .

- أسامة السيد: زعيم الأحباش في «البقاع»، وقد كان قبل تحبسه داعيةً طيبًا، فأغواه الأحباش وأضلوه.

- حسام قراقيره، وعين رئيسًا للجمعية خلفًا لنزار الحلبي الهالك.

- كمال يوسف الحوت: ذلك الرجل الذي أفسد الكتب بتحقيقاته الضالة، وأضفى عليها عقيدة شيخه الحبشي.

- ومن قادتهم السياسيين: عدنان الطرابلسي، النائب في البرلمان اللبناني، طه ناجي: المرشح للانتخابات في طرابلس ولم يفلح، وهو صاحب أكبر شاليه «مسيح» للعري والسباحة في طرابلس للرجال والنساء، وهو إنسان ماكر وحقود للغاية على أهل السنة والجماعة.

١٢ - وحتى ننفي كل شك في أن الحبشي الضال عميلٌ للأعداء مُنفَّذٌ لمخططاتهم، فقد طلب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد رَحِمَهُ اللهُ - في عهد رئيس الحكومة رشيد كرامي - أن يمنع الحبشي من عودته إلى لبنان في إحدى أسفاره، لما يقوم به من دور مشبوه، وخطر على أهل السنة، فاستجاب رئيس الحكومة، ومنع الحبشي من دخول البلاد، ولكن لم يمض سوى أسابيع قليلة حتى أمرت السفارة البريطانية ببيروت رئيس الدولة آنذاك «أمين لجَمِيل»، وكذا رئيس الحكومة بضرورة دخول الحبشي للبنان، فرضخت الحكومة للأمر تحت وطأة الضغط البريطاني، وكان جزاء المفتي قتله على يد الأحباش بعد أن كفروه وشنوا عليه حربًا شعواء، فماذا يعني كل هذا؟!.

وخلاصة القول - بعد ذِكْرنا لشيء من كيدهم ومكرهم المتمثل في أقوالهم وأفعالهم، وبعد هذا العرض السريع والمختصر لأهم وأخطر المذاهب والفرق الضالة المعاصرة، وخاصة الرافضة والصوفية والأحباش والعلمانية - أرى أنه لزاماً علينا - أبناء الإسلام - أن نقف بقوة أمام تلك الطغمة الحاكمة على البشرية عموماً، وكذلك الفرق التي تسعى لإضلال عباد الله، وذلك بإيماننا بالله، وتوكلنا عليه، وبدفاعنا عن حِمى التوحيد والذود عن حياضه بكل ما نملك، وعلينا الحذر من زيف هؤلاء ومن الانجراف خلفهم، والتشبه بهم، والتودد لهم، والتقرب إليهم، وعدم التعامل معهم أو الاختلاط بهم، إلا في حدود ما تقتضيه مصلحة الدعوة إلى الإسلام وقضاء حوائج المسلمين الضرورية بدون أن يكون لهم توقيير أو احترام في القلوب، وكيف ذلك، والله ﷻ أوضح لنا وبين في كتابه العزيز مدى مكرهم للإسلام وحقدهم على المسلمين بقوله: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَآئِنْتُمْ أُولَآءِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (١).

ونسأل الله أن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، ويرد كيد الأعداء في نحورهم، ويشتت شملهم، ويهزم جندهم، ويرد ضال المسلمين إلى الحق رداً جميلاً، ويهديهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحتهم، ونصرة دينهم وعزة مجتمعهم، آمين.

❁ الفصل الرابع ❁

أمور ابتليت بها هذه الأمة من أخلاق اليهود والنصارى^(١)

١ - الحسد:

قال الله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾^(٢). وقد يتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم.

٢ - البخل:

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(٣)؛ فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والمال، ثم ذكر آيات^(٤)، ثم قال: «فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلاً به، وتارة اعتياضاً عن إظهاره بالدنيا، وتارة أخرى خوفاً من أن يحتج عليهم بما أظهروه منه، وهذا قد ابتلي به طوائف من المنتسبين

(١) من كتاب «مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم»، تأليف العلامة محمد بن صالح العثيمين رَحِمَهُ اللهُ (ص ٦ : ١٠) بتصرف يسير.

(٢) سورة البقرة، آية (١٠٩).

(٣) سورة النساء، آية (٣٧).

(٤) يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في كتابه المشار إليه.

للعلم، فيكنتم العلم - أو يبخل به - تارةً بخلاً به أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارةً اعتياضاً عنه برئاسة أو مال، فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو ماله، وتارةً يخالف غيره في مسألة، فيكنتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه؛ وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل.

٣ - عدم الانقياد للحق إذا خالف مَثْبُوعه:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُوكَ بِمَا وَرَاءَهُ. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۖ﴾^(١).
بعد أن قال: ﴿وَكَاوُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(٢).

فوصف اليهود بأنهم لما جاءهم النبي الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم، وهذا يبتلى به كثير من المتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة والمتصوفة، فإنهم لا يقبلون من الدين إلا ما جاءت به طائفتهم؛ مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقاً رواية وفقهاً من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول ﷺ.

٤ - تحريف الكلم عن مواضعه:

قال الله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۖ﴾^(٣).
وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

(١) سورة «البقرة»، آية (٩١).

(٢) سورة «البقرة»، آية (٨٩).

(٣) سورة «النساء»، آية (٤٦).

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١﴾.

والتحريف: قد فسر بتحريف التأويل، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، وبتحريف التنزيل، وقد وقع فيه كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول ﷺ، ويروون أحاديث بروايات منكرة، وإن كان الجهاذة يدفعون ذلك، وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل، - وإن لم يمكنه ذلك - كما قرأ بعضهم: «وكلم الله موسى تكليماً».

٥ - الغلو في المخلوقين:

قال الله تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ﴾ ﴿٢﴾. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين وقع فيه طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيراً منهم ما هو أقبح من قول النصارى.

٦ - طاعة المخلوقين في مخالفة أحكام الله ﷻ:

قال الله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ ﴿٣﴾، فسر النبي ﷺ بأنهم أحلوا لهم الحرام، وحرّموا عليهم الحلال، فأطاعوهم في ذلك، وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به، وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال.

(١) سورة «آل عمران»، آية (٧٨).

(٢) سورة «النساء»، آية (١٧١).

(٣) سورة «التوبة»، آية (٣١).

٧ - الرهبانية :

قال الله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ (١). وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليهم.

٨ - بناء المساجد على القبور :

قال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ (٢). ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة مع نهي النبي ﷺ حتى في وقت مفارقتة الدنيا.

٩ - التدئين بالأصوات المطربة والصور الجميلة :

فإن الضالين عامة دينهم يقوم بذلك، فلا يهتمون في دينهم بأكثر من تلحين الأصوات، ثم تجد هذه الأمة ابتليت من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين.

١٠ - تضليل كل طائفة للأخرى :

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ (٣).

وتجد كثيراً من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يعدهم إلا

(١) سورة «الحديد»، آية (٢٧).

(٢) سورة «الكهف»، آية (٢١).

(٣) سورة «البقرة»، آية (١١٣).

جُهلًا، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئًا، وترى كثيرًا من المتصوفة والمتفكر لا يرى الشريعة والعلم شيئًا، وأن المتمسك بهما منقطع عن الله ﷻ، والصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل.

❁ الفصل الخامس ❁

في بدعة التعصب للجماعة، وأخذ العهد بالسمع والطاعة^(١)

إن العلم آيةٌ محكمة، أو سنةٌ ماضية، أو إجماع من العلماء المعبرين، وهذا هو الفقه الذي عناه النبي ﷺ في حديثه الصحيح: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»^(٢)، وهو الذي عناه ابن القيم بقوله:

الْعِلْمُ: قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ بِالتَّمْوِينِ
مَا الْعِلْمُ نَضَبُكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةٌ بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ رَأْيِ فَقِيهِ

واتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على ذم التقليد، وعلى أن المقلد ليس بعالم، وقد حرج الأئمة الأربعة على من قال بأقوالهم دون أن يعرف دليلهم، كما نقل ذلك العلامة الألباني رحمه الله في مقدمة «صفة صلاة النبي ﷺ».

والمتمائل في كثير من مسائل الفقه يجد أنها لم تسلم من الخلاف بين

(١) هذا الفصل من رسالة: «اتساع النقاب بين التبرج والحجاب»، ومعه: «حكم الاحتجاج بالرؤيا، وبدعة التعصب للجماعة، وقصيدة في الرد على المستهزئين، وثناء الألباني رحمه الله»، تأليف الشيخ محمد بن عيد الشغباني - طبعة: مطبعة السنة (ص ١٠٩ : ١٣٣) بتصرف يسير.

(٢) البخاري (٢٩٤٨، ٣٤٤٢، ٦٨٨٢، ٧٠٢٢)، ومسلم في «الزكاة» - باب: «النهى عن المسألة» (١٠٣٧).

العلماء - رحمهم الله - تبعاً لثبوت الدليل أو فهمه، وإذا اختلفوا فليس قول بعضهم بأولى من قول الآخرين، فكلهم علماء أفاضل، وإذا الأمر كذلك، فيجب ردُّ الأمر إلى حكم فصل؛ ألا وهو الدليل الصحيح الصريح، فمن وافقه أخذ بقوله، وكان له أجران، ومن خالفه يطرح قوله، وله أجر واحد، إذ أنه لم يتعمد مخالفة الدليل؛ بل اجتهد ليوافقه فلم يوفق، وذلك فضل الله عَلَيْكَ يؤتيه من يشاء. ولا ينبغي التعصب للرجال؛ فإنه من دعوى الجاهلية، ومن حمية الجاهلية، كما لا ينبغي لأحدٍ من الدعاة والصالحين أن يأخذ على أحد عهداً بالسمع والطاعة، ولا ينبغي لأحدٍ أن يعطي أحدًا من الدعاة والصالحين عهداً بالسمع والطاعة؛ فإن ذلك من البدع التي تدخل في قوله ﷺ: «وَسَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»^(١)، والحق أحقُّ أن يتبع.

○ قال الإمام ابن القيم رحمته الله: ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبة لها وللأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبة، وكونه منتسباً إليه فيدعو إلى ذلك، ويوالي عليه ويعادي عليه، ويزن الناس به؛ كل هذا من دعوى الجاهلية»^(٢).

(١) صحيح: أبو داود (٤٦٠)، وقال الشيخ الألباني: «صحيح». وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢٥)، قال أبو حاتم في قوله ﷺ: «فعلیکم بسنتي» عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واطب على السنن قال بها ولم يعرّج على غيرها من الآراء من الفرق الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنه». وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح».

(٢) «زاد المعاد» (ج ٢/ ٤٢٨).

○ وقال ﷺ : «وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليدًا أو قياسًا، فطار لهم الشاء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين، ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم؛ زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه؛ إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافاتٍ ووحدانًا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إخراج المتعصب عن زمرة العلماء إليه، ولا يسألونه عما قال برهائنا، ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس، أو يعارضوها برأي أو قياس.

ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾^(١)، وتقطعوا أمرهم بينهم زُبُرًا؛ وكلٌّ إلى ربهم راجعون، جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد، وقالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾^(٢).

والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾^(٣).

قال الشافعي - قدس الله تعالى روحه - : «أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس».

(١) سورة «المؤمنون»، آية (٥٣).

(٢) سورة «الزخرف»، آية (٣٢).

(٣) سورة «النساء»، آية (١٢٣).

قال أبو عمر - وغيره من العلماء - أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله.

وهذا - كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى - ؛ فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد.

فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء؛ ف«إن العلماء هم ورثة الأنبياء؛ وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافر»، وكيف يكون من ورثة الرسول ﷺ مَنْ يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟! تالله إنها فتنة عمّت فأعمّت، ورمّت القلوب فأصمّت، ربّا عليها الصغير، وهرم فيها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجوراً، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطوراً. ولما عمّت بها البلية، وعظمت بسببها الرزية؛ بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، ولا يعدّون العلم إلا إياها، فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون، ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون، نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبال، وبعّوا له الغوائل، ورمّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد!.

فحقيق بمن لنفسه عنده قدرٌ وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء، ولا يرضى لها بما لديهم، وإذا رفع له علمُ السنة النبوية شمّر إليه، ولم يحبس نفسه عليهم؛ فما هي إلا ساعة حتى يُبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، وتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبدٍ ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم

كانوا كاذبين»^(١).

○ وقال رَحِمَهُ اللهُ: «وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله، قال في الحديث الصحيح: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ، وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِهِ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ؛ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»، وقال: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»^(٢)»^(٣).

○ وقال رَحِمَهُ اللهُ: «فليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه [من] نصر المقالات والتعصب لها، والتزام لوازمها، وإحسان الظن بأربابها؛ بحيث يرى مساوئهم محاسن، وإساءة الظن بخصومهم؛ بحيث يرى محاسنهم مساوئ؛ كم أفسد هذا السلوك من فطرة»^(٤)، وصاحبها من الذين ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ آلَا إِنَّهُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ﴾^(٥). ولا يتعجب من هذا؛ فإن مرآة القلب لا يزال يتنفس فيها حتى يستحكم صداؤها؛ فليس بيدع لها أن ترى الأشياء على خلاف ما هي عليه؛ فمبدأ الهدى والفلاح صُقال تلك المرأة، ومنع الهوى من التنفس فيها، وفتح عين البصيرة في أقوال من يسيء الظن بهم؛ كما يقبحها في أقوال من يحسن الظن به، وقيامك لله، وشهادتك بالقسط، وألا يحملك بغض منازعك وخصومك على جحد دينهم، وتقبيح محاسنهم، وترك العدل فيهم؛ فإن الله

(١) «إعلام الموقعين» (١/٦-١١).

(٢) صحيح: رواه الترمذي (١٧٠٧)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وقال العلامة الألباني: «صحيح».

(٣) «إعلام الموقعين» (١/٣١٧).

(٤) كأن ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ يتحدث عما فيه الناس اليوم، وكأنه معنا، ولم يبق إلا أن يسمي الأشخاص بأسمائهم، ولكن من يتأمل وينصف؟!.

(٥) سورة «المجادلة»، آية (١٨).

لا يعتد بتعب من هذا ثناه، ولا يُجدي علمه نفعا أخرج ما يكون إليه، والله يحب المقسطين، ولا يحب الظالمين^(١).

○ وقال ابن تيمية رحمته الله: «وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى؛ كما أمر النبي ﷺ بقوله: «المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ؛ لَا يُسْلِمُهُ، وَلَا يَظْلِمُهُ»^(٢)، وقوله: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحَمَى وَالسَّهَرِ»^(٣)، وقوله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ»^(٤). وقوله: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»، وشبك بين أصابعه^(٥)، وقال ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ - إِخْوَانًا»^(٦). وهذا كله في «الصحيح».

وفي السنن عنه ﷺ أنه قال: «أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؟»، قالوا: بلى - يا رسول الله - ! قال: «صَلَّاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ؛ لَا أَقُولُ: تَخْلُقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ»^(٧).

وفي «الصحيح» عنه ﷺ أنه قال: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلُّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ

(١) «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٧٥-٧٦).

(٢) صحيح: مسلم في «البر والصلاة والآداب» - باب: «تحريم الظلم» (٢٥٨٠).

(٣) البخاري (٦٠١١)، ومسلم في باب: «البر والصلاة والآداب» (٢٥٨٦).

(٤) البخاري (١٣)، ومسلم في «الإيمان» (٤٥).

(٥) صحيح: مسلم في «البر والصلاة والآداب» (٢٥٨٥).

(٦) البخاري (٦٠٦٥)، ومسلم في «البر والصلاة والآداب» (٢٥٥٩).

(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩١٩)، وقال العلامة الألباني: «صحيح».

شَحْنَاءُ؛ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَٰذِينَ حَتَّى يَصْطَلِحَا»^(١).

وقال ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ يَلْتَقِيَانِ فَيُصَدُّ هَٰذَا، وَيُصَدُّ هَٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»^(٢).

وليس لأحدٍ من المعلمين أن يعتدي على الآخر، ولا يؤذيه بقولٍ ولا فعلٍ بغير حق؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾^(٣).

وليس لأحدٍ أن يعاقب أحداً على غير ظلم، ولا تعدي حد، ولا تضييع حق؛ بل لأجل هواه؛ فإن هذا من الظلم الذي حرّم الله ورسوله؛ فقد قال تعالى - فيما روى عنه نبيه ﷺ - : «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالُمُوا»^(٤).

وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء، وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك؛ مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول: أقعدته، أو أهدرته - أو نحو ذلك - ؛ فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان مع النصارى، والحزابون مع اليهود، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم^(٥).

(١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٥).

(٢) البخاري (٦٠٦٥)، ومسلم في «البر والصلة والآداب» (٢٥٥٩).

(٣) سورة «الأحزاب»، آية (٥٨).

(٤) صحيح: رواه مسلم (٢٥٧٧).

(٥) تأملوا - يا من هجرتم العلماء وتركتم سؤالهم عما تعملونه طاعة للشيخ الذي أخذ العهد عليكم بالسمع والطاعة وعدم السؤال - ؛ لأن هذه أسرار عمل الدعوة؛ فإننا لله وإنا إليه راجعون.

وقد قال الصديق - الذي هو خليفة رسول الله ﷺ في أمته - : «أطيعوني ما أطعت الله؛ فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم»^(١).

وقد قال النبي ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»^(٢).
وقال: «مَنْ أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ»^(٣).

فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص؛ أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك: نُظر فيه؛ فإن كان قد فعل ذنباً شرعياً عوقب بقدر ذنبه - بلا زيادة - ، وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعياً لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره، وليس للمعلمين أن يُحزبوا الناس، ويفعلوا ما يُلقى بينهم العداوة والبغضاء؛ بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر

(١) هذا قول الصديق عليه السلام، أما إخواننا فيغضبون أشد الغضب وتتمعر وجوههم إذا أمروا امرأة بالسفر بغير محرم ما يزيد على الثلاثمئة كيلو، ويهجرون من أفتاهم بحرمة هذا الأمر، وينفرون الناس عنهم بأنهم متشددون، فإننا لله وإنا إليه راجعون.

(٢) صحيح: رواه الترمذي (١٧٠٧)، وقال: «حسن صحيح»، وصححه العلامة الألباني.

(٣) روى ابن جبان في «صحيحه» (٤٥٥٨): أخبرنا أحمد بن علي بن المشي، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان: أن أبا سعيد الخدري قال: بعث رسول الله ﷺ علقمة بن مجزز المدلجي على بعث أنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا على رأس غزاتنا - أو في بعض الطريق - استأذنته طائفة فأذن لهم، وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب بدر - ، وكانت فيه دعابة، فكنت فيمن رجع معه، فبينما نحن في الطريق نزلنا منزلاً، وأوقد القوم ناراً يصطلون بها، أو يصنعون بها صنيعة لهم، إذ قال لهم عبد الله بن حذافة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فأنا أملككم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا: بلى. قال: فإنني أعزم عليكم - بحقي وطاعتي - إلا توابتم في هذه النار. قال: فقام ناس حتى إذا ظن أنهم واثبون فيها، قال: أمسكوا عليكم أنفسكم، إنما كنت أضحك معكم. فلما قدموا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ».

والتقوى؛ كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^(١). وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدًا بموافقته على كل ما يريده؛ وموالاته من يواليه؛ ومعاداة من يعاديه؛ بل من فعل هذا كان من جنس «جنكيز خان» وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقًا مواليًا، ومن خالفهم عدوًّا باغيًا^(٢)؛ بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله؛ ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ ويحرموا ما حرم الله ورسوله؛ ويرعوا حقوق المعلمين، كما أمر الله ورسوله.

فإن كان أستاذ أحد مظلومًا نصره، وإن كان ظالمًا لم يعاونه على الظلم؛ بل يمنعه منه؛ كما ثبت في «الصحيح» عن النبي ﷺ أنه قال: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قيل: يا رسول الله، أنصره مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟! قال: «تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ؛ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ»^(٣).

وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى؛ بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل؛ سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره؛ وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره؛ فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله؛ واتباع الحق، والقيام بالقسط؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

(١) سورة «المائدة»، آية (٢).

(٢) اقرؤوا - يا من أعطيتم العهد والسمع والطاعة - لبشر يخطئ ويصيب، أو قولوا: إن ابن تيمية متشدد، ولا تقرؤوا له، ونفروا الناس عن كتبه، أو احرقوها لأنها تبين أحوالكم، وكأن الرجل معكم، ولم يبق إلا أن يسميكم بأسمائكم، فاتقوا الله - عباد الله - .

(٣) صحيح: رواه البخاري (٦٩٥٢).

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ
تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١﴾.

يقال: «لوى يلوي لسانه»: فيخبر بالكذب. و«الإعراض»: أن يكتم الحق؛
فإن الساكت عن الحق شيطانٌ أخرس، ومن مال مع صاحبه - سواء كان الحق
له أو عليه - فقد حكم بحكم الجاهلية، وخرج عن حكم الله ورسوله (٢).

والواجب على جميعهم أن يكونوا يداً واحدة مع المحق على المبطل،
فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله
ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من
أهان الله ورسوله؛ بحسب ما يرضي الله ورسوله؛ لا بحسب الأهواء؛ فإنه
من يطع الله ورسوله فقد رشد؛ ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا
نفسه؛ فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتمادُهُ، وحيثُ فلا حاجة إلى تفرقهم
وتشييعهم؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ
فِي شَيْءٍ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ (٤).

وإذا كان الرجل قد علّمه أستاذ عَرَفَ قَدْرَ إحسانه إليه وشكره، ولا يشد
وسطه - لا لمعلّمه ولا لغير معلّمه -؛ فإن شَدَّ الوسط لشخص معين وانتسابه
إليه - كما ذكر في السؤال - : من بدع الجاهلية، ومن جنس التحالف الذي
كان المشركون يفعلونه، ومن جنس تفرُّق «قيس ويمن»؛ فإن كان المقصود

(١) سورة «النساء»، آية (١٣٥).

(٢) اقرؤوا - يا من تريدون حكم الإسلام ولا تحكمون به - : ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا

مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (٢) [الصف].

(٤) سورة «آل عمران»، آية (١٠٥).

(٣) سورة «الأنعام»، آية (١٥٩).

بهذا الشدّ والانتماء التعاونَ على البر والتقوى؛ فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد، وإن كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان فهذا قد حرّمه الله ورسوله، فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناءً عن أمر المعلمين، وما قصد بهذا من شر فقد حرّمه الله ورسوله؛ فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحداً من تلامذته ليُسبوا إليه على الوجه البدعي - لا ابتداءً ولا إفادةً -، وليس له أن يجحد حقّ الأول عليه، وليس للأول أن يمنع أحداً من إفادة التعلم من غيره، وليس للثاني أن يقول: «شدّ لي، وانتسب لي دون معلّمك الأول»؛ بل إن تعلّم من اثنين فإنه يراعي حقّ كل منهما، ولا يتعصب لا للأول ولا للثاني. وإذا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر، وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى؛ لم يكن أحدٌ مع أحد في كل شيء؛ بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله، ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله؛ بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكلّ ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون لا على ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله، ولا تفرّق ولا اختلاف، ولا شدّ وسطٍ لشخص ليتابعه في كل شيء، ولا يحالفه على غير ما أمر الله به ورسوله، وحينئذٍ فلا ينتقل أحدٌ عن أحد إلى أحد، ولا ينتمي أحد - لا لقيطاً ولا ثقيلاً ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية -؛ فإن هذه الأمور إنما ولّدها كونُ الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد - فيوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه مطلقاً -، وهذا حرام^(١)؛ ليس لأحد أن يأمر به أحداً، ولا يجيب

(١) تأملوا - يا من تقولون: من ليس معنا فهو علينا -! واقروا - يا من تؤمرون بهذا فتطيعون على غير هدى من الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عليه أحداً؛ بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة؛ يجمعهم فعل ما أمر الله به ورسوله، وتفرق بينهم معصية الله ورسوله^(١)؛ حتى يصير الناس أهل طاعة الله، أو أهل معصية الله؛ فلا تكون العبادة إلا لله ﷻ، ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ورسوله ﷺ.

ولا ريب أنهم إذا كانوا على عاداتهم الجاهلية^(٢) - أي: من علمه أستاذ كان محالفاً له - ، كان المنتقل عن الأول إلى الثاني ظالماً باغياً ناقضاً لعهد غير موثوق بعقده! وهذا - أيضاً - حرام، وإثم هذا أعظم من إثم من لم يفعل مثل فعله؛ بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قد فعل حراماً؛ فيكون مثل لحم الخنزير الميت؛ فإنه لا بعهد الله ورسوله أوفى، ولا بعهد الأول؛ بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا عهد له ولا دين له ولا وفاء.

وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلةً، فإذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى وحالف الثانية - وهو شبهه بحال هؤلاء - ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا نَقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝﴾ (١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَبْنَا نَنَحِّدُوكَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ

(١) اقرؤوا لتعلموا من الذي فرق الأمة! إن الذي يأمر بخلاف السنة هو الذي يفرق الأمة، ثم يقال لمن أنكر عليه: لا تنكر حتى لا تنفرق! ولو أمروا بالسنة لاجتمعنا على الحق، أما أن نجتمع على مخالفة السنة فهيها هيهات، لا يكون المخالف للسنة أكثر تمسكاً بمخالفته من المتمسك بالسنة.

(٢) انظروا - رحمكم الله - على أي عادة من أعطى عهداً بالسمع والطاعة للشيخ، إنها عادة جاهلية - كما قال شيخ الإسلام - ، وكان الرجل معنا، وكأنه يريد أن يشنع عليهم، ويأبى إلا أن يفضحهم بأقوالهم وأعمالهم، إذ كان لا يعلم أسماءهم، فهل يقول عاقل: إن هذا مقصد شيخ الإسلام؟ ونحن ليس مقصدنا إلا رد إخواننا وأخواتنا إلى الحق قبل فوات الأوان، والله يهدي من يشاء.

تَكُونُ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلُبِّينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَالِفُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾، وعليهم أن يأتروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلماً أو فاحشة، ولا يدعوا صبيّاً أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس، ولا أن يعاشر من يُتهم بعشرته، ولا يكرم لغرض فاسد.

ومن حالف شخصاً على أن يوالي من والاه، ويعادي من عاداه؛ كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان^(٢)، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى، ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين؛ بل هؤلاء من عسكر الشيطان، ولكن يحسن أن يقول لتلميذه: «عليك عهدُ الله وميثاقه أن توالي من والى الله ورسوله، وتعادي من عادى الله ورسوله، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، وإذا كان الحق معي نصرت الحق، وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل»؛ فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى، الذين يريدون أن يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا.

وفي «الصحيحين»: أن النبي ﷺ قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعةً، ويقاتل حميةً، ويقاتل رياءً؛ فأى ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٣).

(١) سورة «النحل»، آية (٩١).

(٢) انظروا - يا من أعطيتم العهد في سبيل من أنتم تجاهدون؟ ولاي شيء تدعون، ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾ [النور].

(٣) البخاري رقم (٢٨١٠)، ومسلم رقم (١٩٠٤).

فإذا كان المجاهد الذي يقاتل حميةً للمسلمين، أو يقاتل رياءً للناس ليمدحوه، أو يقاتل لما فيه من الشجاعة: لا يكون قتالُه في سبيل الله ﷻ حتى يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنياً على أساس فاسد؛ ليعاون شخصاً مخلوقاً على شخص مخلوق؛ فمن فعل ذلك كان من أهل الجاهلية الجهلاء، والتتر الخارجين عن شريعة الإسلام؛ ومثل هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تزرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف؛ حتى يكون الدين كله لله، والطاعة لله ورسوله، ويكونون قائمين بالقسط؛ يوالون لله ورسوله، ويحبون لله، ويُبغضون لله، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر.

وللمعلمين أن يطلبوا جُعلاً ممن يعلمونه هذه الصناعة؛ فإنَّ أخذَ الجُعَل والعوض على تعليم هذه الصناعة جائز، والاكتساب بذلك أحسن المكاسب، ولو أهدى المتعلم لأستاذه - لأجل تعليمه - ، وأعطاه ما حصل له من سبق أو غير سبق عوضاً عن تعليمه، وتحصيله الآلات، واستكرائه الحانوت؛ كان ذلك جائزاً للأستاذ قبوله، وبذل العوض في ذلك من أفضل الأعمال؛ حتى إن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يُبذل العوض للمتسابقين من غيرهما.

فإذا أخرج وليُّ الأمر مالا من بيت المال للمتسابقين بالشَّاب والخيَل والإبل كان ذلك جائزاً باتفاق الأئمة؛ ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجُعَل في ذلك كان مأجوراً على ذلك؛ كذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك هو ممن يثاب عليه، وهذا لأن هذه الأعمال منفعتها عامة للمسلمين، فيجوز بذل العوض من آحاد المسلمين، فكان جائزاً، وإن أخرجها جميعاً العوض، وكان معها آخر محللاً يكافئها كان ذلك جائزاً، وإن لم يكن بينهما محلل فبذل

أحدهما شيئاً طابت به نفسه - من غير إلزام له - أطعم به الجماعة، أو أعطاه للمعلم، أو أعطاه لرفيقه: كان ذلك جائزاً. وأصل هذا أن يُعلم أن هذه الأعمال عونٌ على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا.

وجُمَاعُ الدين شيئان: أحدهما: ألا نعبد إلا الله تعالى. والثاني: أن نعبد به ما شرع؛ لا نعبد بالبدع؛ كما قال تعالى: ﴿لَبَلَّوْكُمْ أَتُكْرَهُ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(١)، قال الفضيل بن عياض: «أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل؛ حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة». وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً». وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله، وأنزل به كتبه، وهو الاستسلام لله وحده؛ فمن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^(٢)، ومن استسلم لله ولغيره كان مشركاً؛ فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾^(٣)، ولهذا كان لله حق لا يشركه فيه أحد من المخلوقين؛ فلا يعبد إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتقي إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو إلا الله؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^(٥)،

(١) سورة «المُلْك»، آية (٢).

(٢) سورة «غافر»، آية (٦٠).

(٣) سورة «النساء»، آية (٤٨).

(٤) سورة «الشرح»، آية (٧-٨).

(٥) سورة «الإسراء»، آية (٢٣).

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾^(١)؛ فالطاعة لله والرسول، والخشية والتقوى لله وحده.

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾^(٢).

فالرغبة إلى الله وحده، والتحسب بالله وحده، وأما الإيتاء فله والرسول؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(٣).

فالحلال ما حلَّه، والحرام ما حرَّمه، والدين ما شرعه؛ فليس لأحد من المشايخ والملوك والعلماء والأمرء والمعلمين وسائر الخلق خروجٌ عن ذلك؛ بل على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، ويدخلوا به كلهم في دين خاتم الرسل وسيد ولد آدم وإمام المتقين خير الخلق وأكرمهم على الله محمد عبده ورسوله ﷺ تسليمًا، وكل من أمر بأمر - كائنًا من كان - عُرض على الكتاب والسنة؛ فإن وافق ذلك قبل وإلا رُد؛ كما جاء في «الصحيحين» عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٤)، أي: فهو مردود. فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم المعروف والمنكر، والهدى والضلال، والرشاد والغِي، وعليهم أن يردُّوا ذلك إلى الله والرسول، فيقبلوا ما قبله الله ورسوله، ويردُّوا ما ردَّه الله ورسوله؛ فكيف بالمعلِّمين وأمثالهم؟! وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

(١) سورة «النور»، آية (٥٢).

(٢) سورة «التوبة»، آية (٥٩).

(٣) سورة «الحشر»، آية (٧).

(٤) البخاري (٢٥٥٠)، ومسلم (١٧١٨).

وَالرَّسُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١﴾ . وقد قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢﴾ .

فنسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم؛ صراط ﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (٣) ، والله سبحانه أعلم (٤) .

(١) سورة «النساء»، آية (٥٩).

(٢) سورة «البقرة»، آية (٢١٣).

(٣) سورة «النساء»، آية (٦٩).

(٤) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» (٢٨/١٣ - ٢٥).

❁ الباب السادس ❁

الفصل الأول : موقف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها :

- بيان القرآن وهدي نبينا العدنان.
- علامات أهل السنة والجماعة.
- من أصول مذهب أهل السنة والجماعة.
- أثر ظهور الفرق الضالة.
- ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير.
- ما هو الفسق؟ ومتى يكون المسلم فاسقاً؟.
- مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة.
- حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة.
- أدلة عدم خروج الفاسق من الإيمان.
- ظاهرة التبديع.
- معرفة قدر العلماء ومكانتهم.
- أنواع البدعة.
- التكفير وظاهرته.
- الخلاصة.

الفصل الثاني : الزجر عن تكفير المعين :

- أنفع طرق العلم.
- أمارات العالم المتحقق.
- أخذ العلم عن أهله له طريقان :
- ١ - المشافهة.
- ٢ - مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين.

الفصل الثالث : الأسباب الحقيقية للتطرف والإرهاب « ٦ أسباب » .

علاج التطرف والإرهاب « ١٤ سبباً » .

الفصل الرابع : حرمة الدماء بغير حق :

- هل تعلم؟.
- ما جاء في قتل المسلم بغير حق.
- ما جاء في قتل المعاهد عمداً.

الفصل الخامس : أنصار السنة تدين تفجيرات شرم الشيخ.

(٤) سورة «النور»، آية (١٥).

بما نتكلّم به؟ قال: «ثكلتك أمك - يا معاذ - ! وهل يكبّ الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟!»^(١).

ثم أما بعد:

فإن الله ﷻ قد أمر هذه الأمة بالاجتماع والاتلاف، ونهاها عن التفرق والاختلاف.

كما قال ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣) وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢)، وقال ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٣).

ولقد سار صدر هذه الأمة - من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة - على هذا المنهج الذي أمرهم الله ﷻ بالسير عليه، فكانوا إخوة متحابين متناصرين، متآلفين؛ كما قال الله لنبيه ﷺ: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبَصِيرَةٍ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ

(١) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٣١/٥)، ورواه الترمذي في «سننه» (٢٦١٦)،

وابن ماجه في «سننه» (٣٩٧٣)؛ كلهم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو صحيح.

(٢) سورة «آل عمران»، آية (١٠٢ - ١٠٥).

(٣) سورة «الأنعام»، آية (١٥٩).

حَكِيمٌ» (١).

وقد وصفهم الله ﷻ بقوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِمْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (٢).

وقال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهم فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» (٣).

وقد وصفهم النبي ﷺ بقوله: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» (٤)، وكما قال ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»، وشبك بين أصابعه ﷺ (٥).

وهكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة متمسكين بهذا المنهج الرباني عاملين به في أمور حياتهم كلها، ولذلك

(١) سورة «الأنفال»، آية (٦٢-٦٣).

(٢) سورة «المائدة»، آية (٥٤).

(٣) سورة «الفتح»، آية (٢٩).

(٤) رواه البخاري في «صحيحه» (٨٠/٧)، من حديث أبي بردة بريد بن أبي بردة عن أبيه

عن جده أبي بردة، عن أبيه أبي موسى، ورواه الإمام مسلم رقم الحديث (٢٥٨٦)، من

حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه

(٥) صحيح: مسلم في «صحيحه» رقم الحديث (٢٥٨٥)، من حديث ثوبان رضي الله عنه

عندما حدثت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم لم يكفر بعضهم بعضاً، ولا فسق بعضهم بعضاً، ولا بدّع بعضهم بعضاً، بل مع اقتتالهم وما شجر بينهم كانت الأخوة باقية، فلم يكونوا يتنازون بالتكفير والتفسيق والتبديع، فما كان يسبي بعضهم بعضاً، وما تكلم أحد في عقيدة الآخر ودينه، بل كانوا إخوة متحابين فيما بينهم؛ بل عندما ظهرت أصول الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة - كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة - خالفوا هذه الفرق ولم يتركوا هذا المنهج؛ بل كانوا - مع ذلك - جماعة واحدة، كما وصفهم النبي ﷺ: «لَا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ»^(١)، عاملين بقوله ﷺ - لما أخبر عن افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة -، كانوا عاملين بقوله عندما سألوه عن هذه الواحدة الناجية: من هي - يا رسول الله -؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»^(٢).

فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول ﷺ وأصحابه، ولا يزالون كذلك - بحمد الله تعالى -.

علامات أهل السنة والجماعة:

علامة أهل السنة والجماعة: أنهم يد واحدة؛ لأنهم إخوة، فلا يكفر بعضهم بعضاً، ولا يفسق بعضهم بعضاً، ولا يبدّع بعضهم بعضاً؛ لأن هذه الأمور هي سمة الفرق الضالة.

ومنها: أنهم عاملون بوصية النبي ﷺ: «مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا

(١) صحيح: أخرجه مسلم برقم (١٩٢٠)، وأبو داود برقم (٤٢٥٢).

(٢) صحيح: رواه الترمذي في «سننه» برقم (٢٦٤١) من حديث عبد الله بن عمرو.

كثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ»^(١)، فكانوا على هذا المنهج الربّاني متمسكين بسنة الرسول ﷺ وسنة خلفائه الراشدين، ومنهج السلف الصالح، ولا يزالون كذلك - ولله الحمد - وإن كانوا قلة؛ إلا أنهم فيهم البركة، وفيهم الخير، فكانوا متبعين لمنهج المهاجرين والأنصار بإحسانٍ متمسكين بذلك؛ عاملين بقوله ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^(٢).

من أصول مذهب أهل السنة والجماعة:

ومن أصول مذهب أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألستهم لأصحاب رسول الله ﷺ، وسلامة قلوبهم وألستهم لإخوانهم المسلمين في أي وقت وفي أي مكان، يقولون دائماً: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^(٣)، عاملين بقول النبي ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(٤).

وهذه صفة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية؛ أنهم سائرون على هذا المنهج يوالي بعضهم بعضاً، لأنهم جسد واحد، وبنیان واحد، وأمة واحدة، يغار بعضهم لبعض، ويحترم بعضهم بعضاً، وهذه الأمور هي سمة أهل

(١) صحيح: رواه الإمام أحمد (١٢٦/٤)، وأبو داود في «سننه» برقم (٤٦٠٧)، والترمذي في «سننه» برقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه في «سننه» برقم (٤٢، ٤٤)، والدارمي برقم (٩٥)، والحاكم في «مستدرکه» (٩٧/١)؛ كلهم من حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه.

(٢) سورة «الحشر»، آية (١٠).

(٣) سورة «الحشر»، آية (١٠).

(٤) صحيح: البخاري في «صحيحه» (٩/١)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

السنة والجماعة.

﴿ أثر ظهور الفرق الضالة: ﴾

وعندما ظهرت الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة نتج عن ذلك مضاعفات قبيحة وإفرازات سيئة، أثرت على كثير من الناس فتأثروا بها، وتوارثوها، وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت ومهما واتهم الفرصة، ذلك بإملاء من شياطين الجن والإنس، وهذا خطره عظيم؛ لأنه يقضي على وحدة الأمة الإسلامية.

ومن هذه المضاعفات القبيحة والإفرازات السيئة لهذه الفرق الضالة ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير، ينشرها من ورثهم من أتباعهم؛ بل هي أصل منهجهم.

وعلاوة أهل السنة والجماعة: هي سلامتهم من هذه الأمراض، وعلامة المخالفين لهم اتصافهم بهذه الأمراض الخبيثة الوبائية، التي هي التبديع والتفسيق والتكفير، والاشتغال بها مهما تطاول الزمن، ومهما تنوعت الأساليب، هناك من يبعث هذه الآفات والأوبئة ومنهج الفرق الضالة؛ لأن منهج أهل السنة والجماعة هو: الابتعاد عن هذه الأمور المذمومة، والتفقه في دين الله ﷻ، والتمسك بما في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وسلامة قلوبهم وألسنتهم لسلف هذه الأمة وإخوانهم المؤمنين.

ولذلك قال الله ﷻ: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١).

ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: النهي عن التبديع والتفسيق والتكفير بغير حق، فهم يتهون عن ذلك، ويحذرون منه، وشغلهم الشاغل هو العمل الصالح، يأمرون به ويفعلونه، ويتفقهون فيه، هذا عملهم: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾^(١).

ومن أعظم طاعة الله ورسوله أنهم يحثون على الاجتماع على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وعلى التآلف والتآخي في الله؛ لأن المؤمنين جعلهم الله إخوة؛ كما قال: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾^(٢)، وقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^(٣). فأخوة الإيمان عندهم أوثق من إخوة النسب، فهم يحافظون على هذه الأخوة، وهذا منهج أهل الإيمان.

أما أهل النفاق - وفيهم الفرق الضالة -، فصفتهم كما قال الله تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(٤)، فصفتهم عكس صفات المؤمنين تمامًا.

ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير:

لقد ظهرت في هذا الزمان وبين أوساط الشباب خاصة، وبين أوساط بعض المسلمين الذين يجهلون حقيقة الإسلام، بأن تكون عندهم غير زائدة، أو حماسة في غير محلها، ظهرت عندهم ظاهرة التكفير والتفسيق

(١) سورة «التوبة»، آية (٧١).

(٢) سورة «آل عمران»، آية (١٠٣).

(٣) سورة «الحجرات»، آية (٤).

(٤) سورة «التوبة»، آية (٦٧).

والتبديع، وصار شغلهم الشاغل في أمور حياتهم هذه الصفات المذمومة من البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها ونشرها حتى تشتت، وهذا علامة فتنة وعلامة شر، نسأل الله ﷻ أن يقي المسلمين شرها، وأن يُبصر شباب المسلمين بالطريق الصحيح، وأن يرزقهم العلم على منهج السلف الصالح، والسير عليه، وأن يبعد عنهم دعاة السوء.

ما هو الفسق؟ ومتى يكون المسلم فاسقاً؟!

الفسق: هو الخروج عن طاعة الله تعالى. وهو نوعان:

(أ) فسق الكفر.

(ب) وفسق ما دون الكفر.

وفسق ما دون الكفر لا يُخرج من الملة، لكنه ينقص الإيمان، ففيه نوع خروج، لكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام، ولا يجعله فاجراً؛ بل يكون فاسقاً، ويكون المسلم فاسقاً إذا ارتكب كبيرةً من كبائر الذنوب، كالزنا وشرب الخمر، والسرقة، وأكل الربا، وما شابه ذلك من كبائر الذنوب، إذا لم يستحلّها، وإنما ارتكبها عن هوى وشهوة قادته إليها؛ فإنه يُعدُّ فاسقاً.

وحكمه عند أهل السنة والجماعة: أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو من المؤمنين، ومن أهل التوحيد، وإذا لم تكن فيه خصلة من خصال الشرك المخرج من الملة، فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام، ويكون مسلماً إلا أنه ناقص الإيمان، وهذا ما يسمى بـ«الفسق» أو «الفاسق»، وإذا فعل كبيرةً تستوجب الحد أقيم عليه الحد؛ لكنه - مع هذا - يعد من المؤمنين، ويعامل معاملة المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن من المؤمنين لما كفى إقامة الحد عليه؛ بل كان لابد من قتله؛ لأن المرتد لابد أن يُقتل؛ لقول

النبي ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»^(١)؛ فكون هذا العاصي يُقام عليه الحد يدلُّ على أنه من أهل الإيمان، ويعامل معاملة المؤمنين، ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، ويُغض بقدر ما فيه من المعصية؛ لأنه لم يخرج عن دائرة الإيمان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.

مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة:

أما مذهب الخوارج والمعتزلة، فهو على النقيض من مذهب أهل السنة والجماعة؛ فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافرٌ خارجٌ من الملة، وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدًا في النار على مذهبهم.

أما المعتزلة، فإنهم يقولون: إنه يخرج من الإسلام، لكنه لا يدخل في الكفر، فيكون - عنده - في منزلة بين المنزلتين؛ فلا يقال: «هو كافر، ولا مؤمن»!! وإذا مات - ولم يتب - فإنه يكون مخلدًا في النار؛ كما تقول الخوارج.

حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة:

أما مذهب أهل السنة فيقولون: المؤمن الذي ارتكب كبيرةً من كبائر الذنوب، لا يقال عنه: «كامل الإيمان»؛ بل هو ناقص الإيمان، والذين يقولون: «إنه كامل الإيمان» هم المرجئة، الذين يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما لا تنفع مع الكفر طاعة! وهم - بذلك - على النقيض من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: هو خارج من الإيمان، فهم على طرفي نقيض.

(١) رواه الإمام البخاري في «صحيحه» (٨/ ٥٠)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وللحديث قصة.

ومذهب أهل السنة والجماعة هو الوسط في هذا الباب، فلا يقولون: «إنه كامل الإيمان» - كما تقول المرجئة - ، ولا يقولون: «إنه كافر» - كما تقول الخوارج - ، ولا «في منزلة بين المنزلتين» - كما تقول المعتزلة - .

بل يقولون: إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، يُحِبُّ من وجهه، ويُغْضُ من وجهه، وإذا مات - ولم يتب - فأمره إلى الله ﷻ، فهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، ثم يخرج من النار بعد ذلك؛ كما قال ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١)، وكما في الحديث: «انطلق، فأخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان»^(٢).

فمذهب أهل السنة والجماعة مبني على الأدلة من الكتاب والسنة، وهو مذهب الاعتدال والوسطية، لأنه وسط بين الفرق الضالة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة؛ قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(٣).

أدلة عدم خروج الفاسق من الإيمان:

مما يدل على أن الفاسق ليس خارجاً من الإيمان: أن الله ﷻ أمر بالإصلاح بين المتقاتلين، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾^(٤)، فالله ﷻ جعل الطائفتين من المؤمنين مع أنهما

(١) سورة «النساء»، آية (٤٨).

(٢) رواه الإمام البخاري في «صحيحه» (٨/ ٢٠٠، ٢٠١)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو جزء من حديث الشفاعة الطويل.

(٣) سورة «البقرة»، آية (١٤٣).

(٤) سورة «الحجرات»، آية (٩).

يقتتلان: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(١).

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾^(٢)، فجعل الله المقتتلين أخوين للمؤمنين، فدل ذلك على أن الكبيرة - التي هي دون الشرك - لا تخرج من دائرة الإيمان.

ومن ذلك قوله ﷺ - لما حكم بالقيصاص لأولياء القتيل من القاتل - : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْ وَالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٣)، ف﴿عَفَىٰ لَهُ﴾ يعني القتال، و﴿مِنْ أَخِيهِ﴾ يعني المقتول؛ فسمى القتيل أخا للقاتل، مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا جعلهما أخوين، فدل ذلك على أن الكبائر - التي هي دون الشرك - لا تخرج من الملة.

ظاهرة التبديع:

البدعة عرفها أهل السنة والجماعة بأنها: ما أحدث في الدين مما ليس منه؛ فمن جاء بعبادة يتقرب بها إلى الله، وهي لم تكن في دين الله، وليس لها دليل من الكتاب أو من السنة؛ فهذه هي البدعة.

بدليل قوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٤)، وفي رواية:

(١) سورة «الحجرات»، آية (٩).

(٢) سورة «الحجرات»، آية (١٠).

(٣) سورة «البقرة»، آية (١٧٨).

(٤) صحيح: رواه مسلم في «صحيحه» رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

«مَنْ أَخْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (١).

لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله من العبادات، فلا يزيدون شيئاً لم يشرعه الله ورسوله ﷺ، قال تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٢).

ف﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ يعني: جاء بالتوحيد الخالص، ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أي: متبع للرسول ﷺ عاملاً بما جاء به، ولم يزد على ذلك، أما الذي زاد في العبادة شيئاً لم يشرعه الرسول ﷺ فهذا مبتدع ليس محسناً؛ لأن تفسير شهادة «أن محمداً رسول الله ﷺ»، أي: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يُعبد الله إلا بما شرع، فهذا مقتضى شهادة «أن محمداً رسول الله»، وكما قال الله ﷻ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْتَ مَعَهُ وَخَصِمَتْ لَهُ كُلُّ فِرْقٍ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقَضُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣).

إذن؛ المبتدع هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه؛ بحيث يأتي بدين لم يدل عليه دليل من القرآن أو من السنة، وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد، لأن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده.

والمقصود بالمجتهدين هم من تأهلوا للاجتهاد وتوفرت فيهم شروطه

(١) رواه البخاري (٣/١٦٧)، ومسلم رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) سورة «البقرة»، آية (١١٢).

(٣) سورة «الحشر»، آية (٧).

(٤) سورة «الحجرات»، آية (١).

المعروفة، وبذلك إذا أخطأ المخطئ عن تأويل؛ لأن التأويل شبهة تدرأ عنه الحكم بأنه مبتدع، ولأنه ظن أن تأويله سائغ أو قلد من ظن أنه على حق؛ فهذا يقال في حقه: إنه أخطأ، أو خالف، ولا يقال: إنه مبتدع.

ودليل ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل، ولم يبدع بعضهم بعضاً، ولم يهجر بعضهم بعضاً، بل كانوا إخوة متحابين متناصرين، لأنهم أمة واحدة، مع أنهم يختلفون في بعض الأمور والاجتهادات التي سمح الشرع بالاجتهاد فيها.

﴿معرفة قدر العلماء ومكانتهم:﴾

فالعلماء لهم مكانتهم وقدرهم، ولذلك فإن ظاهرة التبديع إنما جاءت على لسان بعض الجهال أو المبتدئين في طلب العلم؛ لأنهم يعتبرون المتأول والمقلد مبتدعاً، بل أظهروا هذه المقالة، وصار بعضهم يبدع بعضاً، فتعادوا وتقاطعوا وتدابروا.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فيما بينهم؛ بل تناول العلماء السابقين، فنجد هؤلاء الجهال يقولون: ابن حجر مبتدع، والنووي مبتدع، وأبو حنيفة مبتدع، وغيرهم من كبار الأئمة، وذلك من أجل أخطاء في الاجتهاد لا تقتضي أن نبذ عنهم، لأنها أخطاء جزئية، وهؤلاء العلماء لهم فضل في الإسلام وإمامة ومكانة. وقد قدموا للإسلام والمسلمين الكثير من الأشياء النافعة، فمؤلفاتهم وكتبهم ينتفع بها المسلمون في فهم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ولو قدر أن في كلام بعضهم شيئاً من الخطأ، فما لهم من مكانة وفضل وعلم في الإسلام وخدمة السنة النبوية تغطي هذه الجزئية الصغيرة، فيجب أن نعرف قدر علمائنا - سلفاً وخلفاً -، وأن نترحم عليهم، وأن ندعو الله لهم؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ .

وهذه صفة أهل الإيمان، لأنهم لا يتلمَّسون العيوب والعثرات، أما غيرهم فيتبعون العيوب والعثرات وينشرونها، وهذه هي البدعة.

﴿أنواع البدعة:

والبدعة ليست على حدٍّ سواء؛ فهناك بدعة مكفرة، وهناك بدعة دون ذلك، ومن هنا يجب أن نزن الأمور بموازينها، ونراجع أهل العلم في ذلك؛ لأنهم قَسَمُوا البدعة إلى قسمين:

(أ) بدعة مكفرة؛ كما قالت الجهمية والغلاة من الفرق، وكل المقالات التي تخرج من الإسلام.

(ب) وبدعة دون ذلك؛ يعدُّ صاحبها من المسلمين؛ لكن عنده شيء من البدعة، فلا نجحف في حق الناس: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ ^(٢) .

﴿التكفير وظاهرته:

من الظواهر - أيضًا - التي ظهرت: التكفير. والكفر على نوعين: أحدهما: كفرٌ أصلي، وهو الكفر الذي لم يدخل صاحبه في الإسلام أصلاً، كالمشركين، والمعتلة، وأنواع الكفرة من وثنيين وملحدين؛ فهؤلاء الكفار أصليون.

والنوع الثاني: كفر ردة عن دين الإسلام، وهو الذي يكون صاحبه مسلماً، ثم يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام، فيخرج من الدين ويصير مرتدّاً، فهذا

(١) سورة «الحشر»، آية (١٠).

(٢) سورة «الأنعام»، آية (١٥٢).

كافر كفر ردّة. ونواقض الإسلام معروفة ومحددة عند أهل العلم، فمن أشرك بالله، أو دعا غير الله، أو استغاث بغير الله، أو ذبح لغير الله؛ فإنه يُعدُّ مرتدًّا عن الإسلام؛ لأنه فعل الشرك الأكبر - وإن كان ينطق بالشهادتين - ، وكذلك من نواقض الإسلام: سبُّ الله ورسوله ﷺ، أو الاستهزاء بشيء من كتاب الله أو سنة الرسول ﷺ؛ فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بسنته فإنه يكفر بذلك - جادًّا أو هازلًا - ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (٦٥) لَا تَعْزِدُوهُمْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿ (١).

فما المقالة التي قالوها؟ قالوا: «وما رأينا مثل قرأتنا هؤلاء، أكذب السنة، وأرغب بطونًا، وأجبن عند اللقاء» (٢). يعنون رسول الله ﷺ وأصحابه، فأنزل الله تكفيرهم في كتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة من أجل تحذير المسلمين من الوقوع في مثل هذا، وكذلك السحر تعلمه وتعليمه كفرٌ بالله ﷻ، وادعاء علم الغيب عن طريق الكهانة، أو عن طريق السحر والتنجيم، أو العرافة، فهذا كفر يخرج من الملة، وهذا هو الذي يُحكم عليه بالكفر.

وكذلك إذا حرّم حلالًا مجمعًا على حله، أو أحلّ حرامًا مجمعًا على تحرّيمه؛ فإنه يكفر بذلك، أو أنكر شيئًا من الدين قد علم بالضرورة كما لو جحد وجوب الصلاة، أو وجوب الزكاة، أو وجوب الصوم، أو الحج، فإنه يحكم عليه بالكفر، أما من لم يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام، فإنه لا يحكم عليه بالكفر، حتى وإن كان الذي ارتكبه كبيرةً من الكبائر، فإنه يحكم

(١) سورة «التوبة»، آية (٦٥-٦٦).

(٢) انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن» لابن جرير الطبري (١٠/١١٩، ١٢٠)، و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٢/٣٥١، ٣٥٢)، و«أسباب النزول» للواحدي (ص ١٨٧،

عليه بالفسق، وإن كان ارتكب خطأ أو معصية ومخالفة يُحكم عليه بأنه مخطئ أو مخالف أو ما أشبه ذلك من الصفات التي تليق بما ارتكبه.

فالإنصاف يقتضي أن نزن الأمور بموازينها الشرعية، ولا نطلق الكفر على كل من ارتكب مخالفة أو فعل ذنباً؛ فمن أكل الربا - مثلاً - نحكم عليه بأنه فاسق مرتكب لكبيرة؛ إلا إذا استحلّه، أي: قال: إن الربا حلال؛ حينئذ نقول: إنه كافر، لأنه استحل حراماً مجمعاً على تحريمه، أما إذا أكله غير مستحلّ له فإنه يكون فاسقاً، ولا يخرج بذلك من الدين؛ بل يعامل معاملة الفاسقين من المؤمنين. وإنما يطلق التكفير جزافاً الجاهل الذين يظنون أنهم علماء، وهم لم يتفقهوا في دين الله ﷻ، وإنما يقرؤون الكتب ويتبعون العثرات، ويأخذون مسميات التفسير ويطلقونها بغير حق على غير أصحابها، أو من لا يستحقها، لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في موضعها، لعدم فقههم في دين الله ﷻ، ومثلهم في ذلك كمثل إنسان جاهل أخذ سلاحاً وهو لا يعرف كيف يستخدمه، فهنا يوشك أن يقتل نفسه وأهله وأقاربه؛ لأنه لا يُحسن استعمال هذه الآلة.

ومن هنا يجب على هؤلاء الذين يأخذون مسميات «التبديع، والتفسيق، والتكفير» - وهم لا يفقهونها - أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، وأن يتقوا الله ﷻ؛ لأن الكلام بغير علم - لا سيما في هذه الأمور - شرٌّ عظيم، ولأنه - أيضاً - من الكلام على الله بغير علم؛ وهذا أعظم من الشرك؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ﴾^(١).

(١) سورة «الأعراف»، آية (٣٣).

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٣).

ولهذا يجب على شباب المسلمين وطلاب العلم أن يتعلموا العلم النافع من مصادره، وعلى أهله المعروفين به، ثم بعد ذلك يعلمون كيف يتكلمون، وكيف ينزلون الأمور منازلها، لأن أهل السنة والجماعة - قديماً وحديثاً - قد حفظوا ألسنتهم، فلم يتكلموا إلا بعلم.

الخلاصة:

إن كلمة «التفسيق، والتبديع، والتكفير» كلمة خطيرة، لا تذهب سدى إذا نطق بها الإنسان؛ فهي كلمة لها أثرها، فقد قال ﷺ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: «يَا كَافِرُ»، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»^(٤)، وقال ﷺ: «مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»^(٥).

فإذا قال الرجل لأخيه: «يا فاسق، يا كافر، يا عدو الله» - وهو ليس كذلك - حار عليه؛ أي: رجع عليه وبال هذه الكلمة؛ لأنه لما قال رجل: «والله لا يغفر الله لفلان»؛ قال الله ﷻ: «مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ إِلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟! إِنِّي

(١) سورة النحل، آية (١١٦).

(٢) سورة النحل، آية (١٠٥).

(٣) سورة الصف، آية (٧).

(٤) صحيح: البخاري في «صحيحه» (٩٧/٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) صحيح: البخاري في «صحيحه» (٨٤/٧)، من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.

قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»^(١). وهذه كلمة واحدة.

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ - مَا يَتَّبِعُ فِيهَا - يَزُلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبَعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»^(٢).

إذن فالكلمة - وإن كانت واحدة - فهي خطيرة جداً، فهؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العلماء من السلف وغيرهم بالتكفير والتفسيق والتبديع لا يضررون العلماء، وإنما يضررون أنفسهم؛ لأن العلماء لهم قدرهم وعلمهم ومكانتهم، واللَّهُ لا يضيع أعمالهم وما قدّموه للإسلام والمسلمين من الأعمال الجليلة، والخوض فيهم يرجع وبأله على المتكلمين.

فيجب أن يتقي الله من يتكلمون في أعراض العلماء الميتين والأحياء؛ لأن الله ﷻ حَذَّرَ الْأُمَّةَ مِنْ اتِّبَاعِ هَؤُلَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَ كُرْ فَاسِقُ بْنُهَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾^(٣).

ومعنى ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾: أي: تثبتوا من كلامهم، ولا تتأثروا به لأول مرة.

وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٤).

وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَحْتَبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسُّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾^(٥).

(١) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٦٢١)، من حديث جندب رضي الله عنه.

(٢) صحيح: رواه البخاري (١٨٤/٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) سورة «الحجرات»، آية (٦).

(٤) سورة «الحجرات»، آية (١١).

(٥) سورة «الحجرات»، آية (١٢).

فَاللَّهُ ﷻ نَهَى عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ عَامَةً؛ فَكَيْفَ إِذَا كَانُوا الْعُلَمَاءُ؟!
لِذَلِكَ فَسُوءُ الظَّنِّ بِالْعُلَمَاءِ جَرِيمَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَثِقِ الْأُمَّةُ فِي
عِلْمَائِهَا فَبِمَنْ تَثِقُ؟!

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾: أي: لا تتبعوا عورات المسلمين المستورين،
﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾،
أي: أن أكل لحم الميتة أهون من الكلام في أعراض العلماء لأنهم خير الأمة.
وقد قال ﷺ: «الْغَيْبَةُ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قالوا: يا رسول الله، أرايت
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه
ما تقول فقد بهتَه»^(١).

فهذا المتكلم لا يخرج عن حالتين:

- أولهما: أن يكون مغتابًا يأكل لحم الميتة.

- أو باهتًا كذابًا.

وهو وجوب النصيحة:

ومن هنا يجب على المسلمين مناصحة هؤلاء الذين استطالت ألسنتهم،
وأن ينكروا عليهم أشد الإنكار، وأن يأخذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إلى
الصواب، فتسلم جماعة المسلمين من الإثم والعقاب، فانصحوهم لأن
الدين النصيحة، ولأن كلامهم أخطر شيء على المسلمين، لأنه يفرق شملهم
ويضعف جماعتهم، ويزيد العداوة بينهم، ويذهب الثقة من علماء المسلمين،
وضياع الثقة بين الأمة وعلمائها هو هدف الأعداء حتى تضيع هذه الثروة
العظيمة من العلم؛ ولذلك يجب على الذين يتبعون عثرات العلماء أن

(١) صحيح: رواه الإمام مسلم في «صحيحه» (٢٥٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

يتوبوا إلى الله، ويكفوا عن هذه الخطوات، لأنها من خطوات الشيطان، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾^(١).

أخي الحبيب، وبعد ما عشنا مع العلامة الفوزان حيث طوّف بنا في رياض الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في مسألة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها، فإني أذكر لك معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر مختصراً في بنود من الكتاب المبارك «متن دُرّة البيان».

✍ ضوابط إجراء الأحكام^(٢):

- ١ - الكفر والتكفير حكم شرعي، والحكم بهما حق لله تعالى وحده.
- ٢ - ومن ثبت إسلامه بيقين لم يُزل بالشك، والإسلام الصريح لا ينقض إلا بالكفر الصريح.
- ٣ - والخطأ في نفي التكفير أو التفسيق أو التبديع أهون من الخطأ في إثباتها.
- ٤ - والأحكام في الدنيا تجري على الظاهر وآخر الأمر، فمن كان ظاهره الإيمان حكم له به، ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به، والاطلاع على القلوب موكول إلى علّام الغيوب.
- ٥ - وعلى العموم - لا التعيين - يقطع لموتى المسلمين بالنجاة من الخلود في النار، ويقطع لموتى أهل الكفر والإلحاد بالخلود في النار.
- ٦ - وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي بإطلاق لا يستلزم بالضرورة الحكم به على فاعله أو مرتكبه على التعيين، وسواء أكان المنهي عنه قولاً أم

(١) سورة «النور»، آية (٢١).

(٢) «متن درة البيان في أصول الإيمان» (ص ٦٧ - ٦٨)، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري - حفظه الله - .

فعلاً أم اعتقاداً.

فالحكم المطلق لا يستلزم الحكم المعين، فلا تجري الأحكام على الأعيان إلا بعد قيام الحجة بتحقق الشروط، علماً وقصدًا واختيارًا، وانتفاء الموانع.

ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة.

والعذر جاء في أصول الدين وفروعه، ومواطن الإجماع والخلاف على حدٍّ سواء.

١٠ - وعلى الراجح وفي الجملة حيث أمكن الجهل، فالأصل العذر حتى تقوم الحجة وتبين المحجة.

١١ - وكل تأويل انطوى على تكذيب الرسول ﷺ، أو جحد أصل لا يقوم الدين إلا به، ولا يعذر صاحبه - كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم -، فإن صاحبه يكفر، وأما من لم يكن كذلك فبين أن يأثم صاحبه ولا يكفر، كعوام المرجئة والمعتزلة وغيرهم في تأويلاتهم، وبين ألا يأثم ولا يبدع، ولا يكفر، كالمجتهدين في تأويلاتهم في فروع العقيدة والشرعية.

١٢ - الإكراه عذر معتبر يمنع من إجراء الأحكام، وقد قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾^(١).

١٣ - والتكفير بما يؤول إليه المقال ليس بكفر في الحال، ولا يصح تكفير أو تبديع بلازم القول أو المذهب، إلا أن يلتزم.

١٤ - والحكم على المعينين في الجملة موكل إلى القضاة المعتمدين، والكبار الراسخين من أئمة الفقه في الدين.

(١). سورة «النحل»، آية (١٠٦).

الحكمُ على أهل القبلة^(١):

- ١ - ومن صَلَّى إلى القبلة فهو من أهل الملة، يُصَلَّى وراءه وعليه، ويُحكم له بالإسلام في الظاهر، واللهُ يتولَّى السرائر.
- ٢ - ومن ظاهره الإسلام فاختبار حاله أو التوقف في إسلامه بدعة.
- ٣ - ولا تنزل أحد من أهل القبلة جنةً ولا نارًا إلا بدليل شرعي، ونرجو للمحسن ونبشره ولا نوؤمُّه، ونخاف على المسيء ولا نقنطه.
- ٤ - وإنما الأعمال بالخواتيم.
- ٥ - وكل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة، وهو من أهل الفترة الذين يُمتحنون في الآخرة، بما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة أو الشقاوة.
- ٦ - ومن مات من أطفال المؤمنين ففي الجنة بالإجماع، وفيمن مات من أطفال المشركين نزاعٌ عند أهل الاتباع.

(١) المصدر السابق (٢٧).

❁ الفصل الثاني ❁

الرَّجْرُ عَنْ تَكْفِيرِ الْمُعِينِ^(١)

إن كثيراً من المسلمين - أهل التوحيد - قد وقعوا في الشرك من حيث لا يشعرون، وصدق فيهم قول ربنا: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٢).

وهنا يعرض سؤال؛ وهو: هل كل من فعل شيئاً من أفعال الشرك يعتبر مشركاً؟ وهل كل من قال كلمة الكفر يُعدُّ كافراً؟.

الجواب^(٣): إن الأقوال الباطلة المبتدعة، والأفعال المحرمة يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلَّت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال: «من قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو مشرك»؛ كما قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة، ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أن فلاناً من أهل الوعيد وأنه كافر؟.

فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن نشهد على معين أن الله لا يغفر له، ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، ولهذا ذكر أبو داود في «سننه»^(٤) في كتاب

(١) هذا الفصل من كتاب «أحسن القصص - دروس وعبر»، د. عبد العظيم بدوي (ص ١٣٩ - ١٤٦).

(٢) سورة «يوسف»، آية (١٠٦).

(٣) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٣٥٧، ٣٥٨).

(٤) صحيح «صحيح أبي داود» (٤٠٧٩)، وأبو داود (٤٩١٠، ٢٤٤ / ١٣).

«الأدب» - باب: «النهي عن البغي»، وذكر فيه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحِشَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلَنِي وَرَبِّي، أَبِيعْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ. أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَكَبِضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا؟ أَوْ كُنْتَ عَلَيَّ مَا فِي يَدَي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ».

قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.

فإن قيل: فلماذا لم تحكموا على الشخص المعين بالكفر إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر؟.

فالجواب^(١): إن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطئًا مغفورًا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجب له رحمة الله. فإن قيل: فهل معنى ذلك أنكم تعذرون بالجهل؟.

قلنا: نعم؛ نحن نعذر المسلم إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر جاهلاً، مستندياً في ذلك إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال سلفنا؛ قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(٢).

○ قال القاسمي في «محاسن التأويل»: «أي: وما صحَّ وما استقام منّا؛ بل استحال في سنتنا المبنية على الحكم البالغة أن نعذب قومًا حتى نبعث إليهم رسولاً يهديهم إلى الحق، ويردعهم عن الضلال لإقامة الحجة وقطعاً للعذر،

(١) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٣٥٧-٣٥٨). (٢) سورة «الإسراء»، آية (١٥).

والعذاب أعظم من الدينوي والأخروي؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ
بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ
نُنْزِلَ وَنَخْرُجَ﴾ ^(١)، وقال تعالى: ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمُ
خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ ^(٢) ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ ^(٣)، وقال تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ
النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ ^(٤).

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى لا يعذب قوماً عذاب
استئصال، ولا يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسل. قال قتادة: إِنَّ اللَّهَ لَا
يُعَذِّبُ أَحَدًا حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِخَبَرٍ أَوْ بَيْنَةٍ، وَلَا يَعْذِبُ أَحَدًا إِلَّا بِذَنْبِهِ اهـ ^(٥).

وفي «الصحيح» عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى
نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَيْنَهُ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ
اسْحَقُونِي، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَّرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِي
عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا. قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِلْأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذْتِ؛ فَإِذَا هُوَ
قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: خَشِيتُكَ - يَا رَبِّ -، فَغَفَرَ لَهُ
بِذَلِكَ» ^(٦).

○ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: «فهذا الرجل ظنَّ أن اللَّهَ لَا يَقْدِرُ
عليه إِذَا تَفَرَّقَ هَذَا التَّفَرُّقُ، فَظَنَ أَنَّهُ لَا يَعِيدُهُ إِذَا صَارَ كَذَلِكَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ

(١) سورة «طه»، آية (١٣٤).

(٢) سورة «المُلْك»، آية (٨-٩).

(٣) سورة «فاطر»، آية (٣٧).

(٤) «محاسن التأويل» (١٠/٢١٣).

(٥) مسلم (٢٧٥٦-٢٥/٤٢١١٠).

إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان - وإن تفرقت - كفر؛ لكنه كان - مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره، وخشيته منه - جاهلاً بذلك ضالاً في هذا الظن مخطئاً؛ فغفر الله له ذلك^(١).

وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعلقون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: «ذات أنواط»، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط - كما لهم ذات أنواط -؛ فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُ أَكْبَرُ؛ إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾^(٢)! لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ»^(٣).

وهذا حديث صحيح ومعناه: أنهم طلبوا شجرة يتبركون بها ويعلقون عليها اعتقاداً أنها تأتي بالنصر - كما يفعل المشركون -، وهذه كلمة كفر؛ شبهها النبي ﷺ بكلمة بني إسرائيل التي قالوها لموسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾^(٤).

ومع ذلك لم يحكم بكفرهم، ولم يقم عليهم حد الردة، ولم يأمرهم بتجديد إسلامهم، فدل على أن من قال كلمة الكفر جاهلاً فهو معذور بجهله.

وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذٌ من الشام سجد للنبي ﷺ، فقال: «ما هذا - يا معاذ -؟»، قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال ﷺ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي

(١) «مجموع الفتاوى» (١١/٤٠٩).

(٢) سورة «الأعراف»، آية (١٣٨).

(٣) صحيح: «صحيح الترمذي» (٢١٨)، والترمذي (٢٢٧١/٣٢١، و٣٢٢/٣).

(٤) سورة «الأعراف»، آية (١٣٨).

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»^(١).

○ قال الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ: «وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد لغير الله جاهلاً لم يكفر»^(٢).

فهذه آيات ربنا وسنة نبينا، وأقوال سلفنا كلها ناطقة بعدم تكفير المعين وعذر من قال كلمة الكفر، أو فعل الكفر جاهلاً.

فإن قيل: ألا تكفرون المعين أبداً؟! قلنا: نقول في ذلك ما قال سلفنا:

○ قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية»: «ثم إذا كان القول في نفسه كفر، قيل: إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع»^(٣).

○ وقال ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: «إن القول قد يكون كفراً، فيطلق القول بتكفير صاحبه، فيقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، هذا الذي عليه أصحاب النبي ﷺ وجماهير أئمة الإسلام»^(٤).

○ وقال - أيضاً - : «هذا مع أنني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - : أنني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية - التي من خالفها كان كافراً تارَةً، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى - ؛ وإنني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها؛ وذلك يعمُّ الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية.

(١) صحيح: «صحيح ابن ماجه» (١٥٠٣)، ابن ماجه (١٨٥٣/١٠٩٥/١)، وابن جَبَّان (١٢٩٠/٣١٤)، والبيهقي (٧/٢٩٢).

(٢) «نيل الأوطار» (٦/٣٦٤).

(٣) «شرح الطحاوية» (ص ٣٥٨).

(٤) «شرح الطحاوية» (ص ٣٥٨).

وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد؛ لا بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية»^(١).

○ وقال ابن حزم: «ومن الإجماع: أنه لا خلاف بين أحد من الأمة قرأ فبدّل آية من القرآن بلفظ آخر، أو أسقط كلامًا، أو زاد كلامًا، أو زاد ساهيًا مخطئًا، فإنه لا يكفر ولا يتبدع، ولا يفسق ولا يعصي، وإنما الشأن فيمن قامت عليه الحجة وخالف الآية بعد أن وقف عليها - مقلدًا أو متبعًا لهواه -، أو خالف السنة بعد أن عرفها كذلك، فهؤلاء هم الذين يقع عليهم التكفير والتفسيق على حسب خلافهم لذلك، إن استحلّوا خلاف ذلك كفروا، وإن خالفوه معاندين غير مستحلين فسقوا»^(٢).

فإن قيل: فهل تقام الحجة من أي شخص؟!.

فالجواب: لا؛ تقوم الحجّة ممن يعرف الحكم الشرعي من السلطان أو العلماء أهل الحل والعقد، الذين رفع الله ذكرهم، واعترف الناس بفضلهم، فاحفظوا هذا - يا معشر الشباب -، واعلموا أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار؛ فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة أن: «مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: «يَا كَافِرٌ»، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا». هكذا في الصحيح»^(٣).

وفي لفظ آخر في «الصحيحين» وغيرهما: «مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ:

(١) «مجموع الفتاوى» (٣٤٥، ٣٤٦/٢٣).

(٢) «الإحكام في أصول الأحكام» (٦٣٤/٢).

(٣) متفق عليه: البخاري (٦١٠٤/٥١٤)، ومسلم (٦٠/٧٩)، والترمذي (٢٧٧٤).

(٤/١٣٢)، وأبو داود (٤٦٦٢/٤٤٣)، بنحوه.

عَدُوُّ اللَّهِ - وَلَيْسَ كَذَلِكَ - إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ^(١)، أي: رجع. وفي لفظ الصحيح: «فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا».

ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر، وأكب واعظ عن التسرع في التكفير، وقد قال الله ﷻ: ﴿وَلَا يَكُنْ مَن شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾^(٢). فلا بد من شرح الصدر بالكفر، وطمأنينة القلب به، وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه، وحتّم على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح بالكفر صدرًا.

وَهَذَا الْحَقُّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ فَدَعْنِي مِّنْ بُنَيَاتِ الطَّرِيقِ^(٣)

أنفع طرق العلم:

قد يتساءل البعض عن سبب وقوع الشباب في التكفير؟ والجواب: إنهم شباب متدينون بالفطرة، يريدون للخير، محبّون للعلم، أرادوا أن يتعلّموا فأخطؤوا طريقة التعلم، لذا تبيانًا للحق، ونصحًا لهؤلاء الشباب نقول:

○ قال الشاطبي رحمه الله في «الموافقات»: «من أنفع طرق العلم الموصلة

(١) متفق عليه: مسلم (٦١/٧٩، ٨٠/١) - وهذا لفظه -، والبخاري (٦٠٤٥/٦٦٤، ١٠) بلفظ آخر.

(٢) سورة «النحل»، آية (١٠٦).

(٣) «السييل الجرار» (٥٧٨، ٥٧٩/٤).

إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام»^(١).

✍️ أمارات العالم المتحقق:

وللعالم المتحقق بالعلم أماراتٌ وعلامات، وهي ثلاث:

أحدها: العمل بما عَلِمَ، حتى يكون قوله مطابقاً لفعله، فإن كان مخالفاً له، فليس بأهلٍ لأن يؤخذ عنه، ولا أن يقتدى به في علم.

والثانية: أن يكون ممن ربّاه الشيوخ في ذلك العلم، لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان السلف الصالح.

والثالثة: الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه.

وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله؛ فلذلك طريقتان:

أحدهما: المشافهة:

وهي أنفع الطريقتين وأسلمهما، لخاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدا كلٌّ من زاول العلم والعلماء، فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب، ويحفظها، ويردّها على قلبه، فلا يفهمها فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة، وحصل له العلم بها بالحضرة.

الثاني: مطالعة كتب المصنفين ومدوّني الدواوين:

وهو - أيضاً - نافع في بابهِ بشرطين:

١ - أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات

(١) «الموافقات» (٩١-٩٩/١).

أهله، ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء، أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: «كان العلم في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، وبقيت مفاتحه بأيدي الرجال». والكتب - وحدها - لا تفيد الطالب منها شيئاً دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد.

قلت: فظهر بذلك أنه لا غني عن العلماء لطالب العلم، ولكنه نبغت في هذا الزمان نابغة أقبلت على القرآن والسنة، وحاولت فهمهما دون الرجوع إلى العلماء، وقالت: «نحن رجال وهم رجال»، فضلت وأضلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

٢ - أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي ونظري، فأعمال المتقدمين - في إصلاح دنياهم ودينهم - على خلاف أعمال المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أقعد.

فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى، وحسبك قول النبي ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^(١).

فيا معشر الشباب، إن كنتم صادقين في حب العلم وطلب الحق - كما نحسبكم -، فهذه هي طريقة تحصيل العلم الموصّل للحق، فاتبعوها لعلكم تهتدون.

❁ الفصل الثالث ❁

الأسباب الحقيقية للتطرف والإرهاب^(١)

إن ثمة أسبابًا كثيرة أثمرت التطرف والإرهاب، وتحتاج في تحليلها وعلاجها إلى فريق عمل فيه الفقيه والطبيب ورجل الإعلام ورجل الاقتصاد، ورجل السياسة لتدرس هذه الهيئة الأسباب وتناقش الحلول اللازمة، وأداة التنفيذ، ونقتصر على أسباب ستة:

❁ السبب الأول: عدم تطبيق الشريعة:

لا خلاف بين المسلمين - حكمًا ومحكومين - أن تطبيق الشريعة واجب قد أوجبه الله، ومما ينبغي التنبيه عليه أن عدم تطبيق الشريعة كان من أقوى الأسباب التي أثمرت أشد صور التطرف خطرًا وضررًا وهو فكر التكفير، كما أن غياب الشريعة قد أوجد عند البعض شعورًا بالظلم من تطبيق القوانين الوضعية، وهي صناعة بشرية يعتريها النقص والخلل.

❁ السبب الثاني: تقليص وتهميش دور العلماء:

وهو سبب في غاية الخطورة؛ لأنه بالنظر الدقيق يتبين لكل ذي عينين أن الحكم والولاية والأمراء إنما يحكمون على أجساد وأبدان الشعوب فقط، أما عقولها وقلوبها فإنها تحتاج إلى علماء مخلصين يقودون القلوب

(١) هذا الفصل من كتاب «مصاييح أضاءت لنا الطريق»، من مقالات الشيخ صفوت الشوافي رحمه الله (ص ٢٨١ - ٢٨٤) بتصرف يسير.

والعقول والأرواح. وعلى هذا فإن غياب العلماء قد أفضى إلى خلق فراغ روحي كبير بين الشباب، والواقع يشهد أن الدعوة كلما نشطت وانتشرت فإن التطرف ينكمش وينحسر؛ لأن نشاط الدعوة يعني انتشار المفاهيم الصحيحة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ونحن نسجل هنا أننا نختلف مع فضيلة شيخ الأزهر في قراره بإلغاء لجان الفتوى بالمحافظات، لأنها كانت تلبي حاجة الناس بسهولة ويسر، وعامة الناس إذا لم يجد من يفتيه من العلماء، فإما أن يستفتي كل منتسب إلى الدين، أو يفتي نفسه!! وهما أمران؛ أحلاهما مر.

✍ السبب الثالث: غياب القدوة:

وهو متولد من السبب الثاني؛ حيث إن الإنسان يحتاج دائماً إلى قدوة؛ سواء في الخير أو في الشر، وأسوتنا وقدوتنا رسول الله ﷺ، فإذا اقتدى به الجميع فإن مجتمعنا ينعم بالاستقرار والأمن، ولكن انظر حولك؛ ترى حالنا يشهد بانحرافنا، لقد أصبح كل حزب وكل طائفة وكل جماعة لهم قبله تختص بهم، ولا يشاركهم فيها غيرهم، وهذا التمزق والتفرق والضياع بيئة صالحة لظهور التطرف والإرهاب!!.

فإذا أردنا أن تجتمع الكلمة وتسود المودة والمحبة والألفة؛ فعلى أي شيء نجتمع وعلى أي هدف نلتقي؟!!.

✍ السبب الرابع: إغلاق باب الحوار «المحاورة»:

وهو سبب في غاية الخطر؛ فإن المتطرف إذا لم يجد من يناقشه وقع في نفسه أنه على الحق المبين، وهنا علامة استفهام، فمن الذي أغلق باب

الحوار؟ ولماذا؟ إنه مما لا شك فيه أن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام أفضل من حكام الأمة اليوم، وابن عباس عليه السلام أفضل من علماء الأمة اليوم، وقد حدث في خلافة عليّ نفس ما يحدث اليوم، فإن الخوارج هم أصل التطرف والانحراف عن المنهج الحق، وقد استأذن ابن عباس عليه السلام أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام في مناظرة الخوارج، فأذن له - وكانوا ستة آلاف - ؛ فلما ناظرهم رجع منهم ألفان إلى الحق والصواب.

السبب الخامس: تقديس الآراء:

وهي عقيدة فرعونية قديمة، ذكرها القرآن الكريم عن فرعون؛ فإنه كان يستبد برأيه ولا يخضعه للنقاش ولا للتعديل، ولا يرجع إلى الصواب؛ كما حكى القرآن الكريم: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾^(١). واليوم ترى هذا واضحاً جلياً، فالعالم يستبد برأيه، والعامي يستبد برأيه ويقدّسه، والوزير يستبد برأيه ولا يقبل رأي غيره في كثير من الأحوال، والخفير يفعل ما يفعله الوزير سواءً بسواء! ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾^(٢).

السبب السادس: وسائل الإعلام ومناهج التعليم:

لقد أصبح المجتمع بصفة عامة، والشباب خاصةً محاطاً بقدر هائل من المتناقضات، فما يسمعه في المسجد يختلف عما يسمعه ويشاهده في وسائل الإعلام، ففي المسجد تحذير من مخالفة أحكام الشريعة، وفي وسائل

(١) سورة «غافر»، آية (٢٩).

(٢) سورة «المؤمنون»، آية (٥٣).

الإعلام إقرار على مخالفة الشريعة، ودعوة سافرة إلى الرذيلة، والهجوم على الإسلام، والاستهزاء بعلمائه أصبح هدفًا رئيسيًا للصحف والمجلات المشبوهة كالدستور، وروز اليوسف، وإذا أردت أن ترى هذا بوضوح فانظر إلى تفوق طلاب الجامعة في التعليم وتدنيهم في التربية والأخلاق.

ومناهج التعليم بها إساءة للدين في مواضع مختلفة، وتغيير للحقائق الثابتة، ولا مجال هنا لذكر الأمثلة، ويكفي أي مسؤول أو ولي أمر في أسرته أن ينظر في كتب أبنائه ليرى ما لا عين رأت. والأسرة لا تستطيع أن تقاوم هذه التيارات الجارفة، وليس لديها وقت في هذا العصر لحماية أبنائها من الخطر المحقق على عقيدتهم وأخلاقهم إلا من رحم الله.

والشباب بين هذه المتناقضات من التيارات قد وقف حائرًا، ثم يختار بعض هؤلاء الشباب في ظل الأسباب السابقة التي ذكرناها أحد طريقين كلاهما تطرف وانحراف!!:

- إما أن يتطرف ذات اليمين فيكفر بالمجتمع ويكفره حكومةً وشعبًا!! ثم ينطلق على وجهه يتقرب إلى الله بقتل الأبرياء وسفك دمائهم!!.

- وإما أن يتطرف ذات الشمال مع عبدة الشيطان يكفر بالدين، وينغمس في الملذات والشهوات هروبًا من المتناقضات!!.

إن الأسباب الستة التي ذكرناها، ومعها أسباب أخرى مكملّة - كالبطالة والفقر وتعقيد الزواج وغير ذلك - أقول: هذه الأسباب مسؤولة مسئولية تضامنية عما وقع - أو سيقع - في مجتمعنا من إرهاب وتطرف.

ونأتي إلى سؤال مهم: ما هو الحل؟ وأين العلاج؟!

✍ علاج التطرُّف والإهاب^(١):

١ - تحكيم الشريعة والالتفاف حول القيادة:

حيث أن العلاقة الشرعية بين الراعي والرعية تقوم على المحبة، والنصيحة، والسمع والطاعة في غير معصية، والدعاء لولي الأمر، فإذا ما أعلنت مصر عن تطبيقها لشريعة الله، وتقديمها على سائر القوانين الأرضية انهار بنيان التطرف والإرهاب - بفضل الله - ، وسقطت الأقنعة عن وجوه المنافقين الذين يريدون بمصر شرًا، وفي ظل تحكيم الشريعة نستطيع أن نميز بوضوح من معنا ومن علينا!.

٢ - التقارب بين العلماء والوزراء:

لأن اختفاء العلماء أو اختلافهم علنًا مع الوزراء يحدث مردودًا سلبيًا لدى الرأي العام، ويمكن أن يتحقق هذا التقارب المنشود بوسائل؛ منها:

- عودة «هيئة كبار العلماء» في مصر بصورة عصرية؛ بحيث يكون فيها الفقيه، وعالم الاقتصاد، وخبير الطب... وهكذا.
- انتداب مستشار ديني لكل وزير ومحافظ يرجع إليه في كافة المسائل التي تحتاج إلى معرفة حكم الشريعة.

٣ - إعادة الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة:

وهذا أمرٌ على قدر عظيم من الأهمية، وسيأتي تفصيله ضمن مقترحات آتية.

(١) نفس المصدر «مصابيح أضواء لنا الطريق» (ص ١٧٨ - ١٨١) بتصرف يسير.

٤ - إنشاء قناة تليفزيونية للقرآن الكريم:

تصحح المفاهيم الخاطئة، وتنقل الحوارات الهادفة، والمناظرات الجادة، وتوقف الصراعات القائمة في كثير من البيوت حول حكم التلفزيون في الشريعة الإسلامية، ومنتج عنها في أحيان كثيرة طرد الابن المعترض من البيت، وهي ظاهرة اجتماعية، ووثيقة الصلة بموضوع التطرف.

٥ - مواجهة المشكلات الاقتصادية:

وما يتبعها من أزمات تضر بآمال الشباب، مثل أزمة الإسكان وأزمة العمل^(١).

٦ - علاج الخلل الإداري:

في بعض أجهزة الدولة الذي يعوق وصول الخدمات لطالبيها.

٧ - الوضوح السياسي:

حتى ينشأ الشباب على بيئة من أمر بلاده داخلياً وخارجياً - وبما لا يضر بمصالح وأمن البلاد، وحتى لا يقع تحت مؤثرات خارجية، وأخبار غير صحيحة تزيغها المصادر التي تعمل على عدم الاستقرار في مصر. ولا بد أن تأخذ الأحزاب السياسية دورها وتعُدّل ممارستها، فلا يكون هدفها الاقتتال وإظهار المثالب، واستخدام الكلمات الجارحة الحادة التي تثير ولا تنير، وإنما عليها أن تعاون على الإيضاح وحسن الممارسة، وصدق المصارحة،

(١) من هنا إلى نهاية الحلول: نقلاً عن «رسالة التطرف» - بتصرف - لفضيلة الشيخ جاد

الحق - شيخ الأزهر السابق - رَحِمَهُ اللهُ

ولابد لوسائل الإعلام المتنوعة أن تباشر حوارًا حول التطرف وأبعاده وأسبابه المختلفة وبين كافة القضايا السياسية والاجتماعية والإرهاب بغض النظر عن الثوب الذي يرتديه، وهل هو محلي أم وافد أو موفد، وأن تكف وسائل الإعلام عن إشاعة الفرقة والتنازع بالألقاب والأحقاد، فإن الشباب غص القلب والإهاب، يتأثر بما يقرأ ويسمع من تقاذف بالتهم وطعن في الذمم.

وأن تكف وسائل الإعلام عن تقديم ما يضر بالمجتمع دينيًا وثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا، وأن تكون الكلمة ثمرة لا مدمرة، فلا يحق لوسيلة إعلامية أن تطعن المجتمع في دينه أو تقوم بتجريح المجتمع ونشر الفواحش - ما ظهر منها وما بطن - ، وازدراء المتدينين والعلماء، وقلب الحقائق وتزييف التاريخ، ولابد للأجهزة الثقافية من مواجهة واقعها الذي لا يتفق مع المأمول منها للمجتمع.

٨ - تطهير المجتمع ممن احترفوا الموبقات والمنكرات والردائل، فأشاعوا الفساد:

والعمل على إذاعة الفضيلة ورعاية الآداب العامة في المجتمع، وحجب تلك الموضوعات المثيرة للغرائز والاختلاف، وهذا يكون بتخصيص حيز يومي في الصحف تعالج فيه موضوعات تواجه ما يظهر من انحراف في السلوك والأخلاق، نظرًا لقلّة الصحف والمجلات المتخصصة.

٩ - مواجهة التيارات الخارجية:

التي تبث العنف وتعمل على إثارة القلاقل بكشف مصادرها ومقاصدها. ذلك أن شواهد كثيرة قائمة تؤيد أن تيارات خارجية تسعى لإحداث

الاضطرابات وإثارة العنف في مصر، وينبغي أن نضع في اعتبارنا أن في إسرائيل مركزي قيادة عالمية لطائفتي «الأحمدية القاديانية» و«البهائية» في حيفا وفي عكا، وهاتان الحركتان قامتتا في الأصل بتأييد الإمبريالية العالمية موجّهتين ضد الإسلام وأصوله وفروعه وضد الأمة الإسلامية بوجه عام، ولا تزال هاتان الطائفتان مجنبتين لمهمة إحداث الفرقة بين المسلمين وإفساد عقائدهم.

١٠ - التمكين للقضاء ليظل حارساً للعدل:

وتنفيذ أحكامه دون تعطيل أو تأويل؛ مع تيسير التقاضي باعتباره خدمة تؤدّى من الدولة لا موردًا ماليًا، مع رفع كفاءة القضاء ومعاونتهم.

١١ - الكف عن نسبة الأخطاء والحوادث والكوارث إلى المتدينين وعن السخرية بهم:

وبث الأمان والاطمئنان في قلوب القائمين على الدعوة وإلغاء القوانين التي أقامت القيود على كلمة المسجد، مع تمكين الجمعيات الدينية من مزاوله أنشطتها في الدعوة في تنسيق وتوافق دون تضارب وتناقض.

١٢ - توفير الرعاية للأسرة:

وتشجيع الأم على التفرغ لتربية أولادها تربيةً إسلامية.

١٣ - حث الناس على الرجوع في أمور الفتوى في الدين إلى العلماء المتخصصين:

والأخذ على يد أولئك الذين يتصدّون للفتوى بغير علم في الوقت الذي

لا يجرؤون فيه على احترام أي علم آخر خوفاً من العقاب الذي رتبّه القانون، والحرص على تكريم العاملين في مجال العمل الإسلامي والاجتماعي الرشيد.

١٤ - لا بد أن نحلّل أسباب التطرف الفكري بالفكر المثمر والحوار البناء:

الهادف إلى الإيضاح والإفصاح، ولنقف بحزم ضد مروّجي الفتن، ولنتثبت من الأنباء والأخبار قبل الاتهام؛ ذلك قول الله سبحانه: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ﴾ (١).

❁ الفصل الرابع ❁

حُرْمَةُ الدَّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّ^(١)

هل تعلم؟:

هل تعلم: أن إغواء الشيطان للإنسان يكون عن طريق الإفراط والتفريط؟!.

هل تعلم: أن الفهم الخاطيء يحصل باتباع الهوى وعدم الرجوع إلى أهل العلم؟!.

هل تعلم: أن مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج في فهمهم الخاطئة رجع ألفان منهم عن باطلهم؟!.

هل تعلم: برجوع عصابة شُغِفَتْ برأي الخوارج عن الباطل بحضورهم مجلس الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسماعهم منه؟!.

وهل تعلم: أن حادثة السن من مظنة سوء الفهم؟! يدل لذلك ما رواه هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال^(٢): قلت لعائشة - زوج النبي ﷺ - وأنا يومئذ حديث السن: أَرَأَيْتِ قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾^(٣)؛ فلا أرى على أحد شيئا ألا يطَّوَّفَ بهما؟ فقالت عائشة: كلا؛ لو كانت كما تقول

(١) بتصرف من كتاب: «بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادًا، ويحكم! أفيقوا يا شباب»، للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر (ص ١٣ - ١٥).

(٢) صحيح: رواه البخاري في «صحيحه» (٤٤٩٥)، بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه.

(٣) سورة البقرة، آية (١٥٨).

كانت: «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما»؛ إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار؛ كانوا يهللون لمناة - وكانت مناة حذو قديد - ، وكانوا يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾.

وعروة بن الزبير من خيار التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين، قد مهد لعذره في خطئه في الفهم بكونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديث السنن، وهو واضح في أن حادثة السنن مظنة سوء الفهم، وأن الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير والسلامة. فمن العجب العجائب أن ما حدث في وسط القاهرة وحي الأزهر وغيرهما في ربيع الأول للعام السادس والعشرين بعد المئة الرابعة والألف من هجرة النبي ﷺ يظن أنه جهاد! وهو قتل لبعض المسلمين والذميين والمعاهدين والمستأمنين، فبأي عقل يكون التفجير والتدمير جهاداً؟ ويحكم!! أفيقوا - يا شباب - .

ما جاء في قتل المسلم بغير حق عمداً وخطأ^(١):

قتل المسلم يكون بحق وبغير حق، يكون بحق قصاصاً وحداً، والقتل بغير حق يكون عمداً وخطأً، وقد قال الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾^(٢)، وقال: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

(١) نفس المصدر (ص ٢٣ - ٣٧).

(٢) سورة «النساء»، آية (٩٣).

يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ^(٢)، وقال - أيضًا - : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ ^(٣)، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ ^(٤)، وقال تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ ^(٥).

وقال رسول الله ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» ^(٦). وقد أكد رسول الله ﷺ في خطبته في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين وأموالهم، وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكان.

فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي ﷺ يوم النحر قال: «أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيُسَمِّيهِ بغير اسمه؛ قال: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟». قلنا: بلى. قال: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيُسَمِّيهِ بغير اسمه، فقال: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟». قلنا: بلى. قال: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيُسَمِّيهِ بغير اسمه، قال: «أَلَيْسَتْ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ؟». قلنا: بلى. قال: «فَإِنَّ

(١) سورة «الفرقان»، آية (٦٨ - ٧٠).

(٢) سورة «الأنعام»، آية (١٥١).

(٣) سورة «الأنعام»، آية (١٥١).

(٤) سورة «الإسراء»، آية (٣١).

(٥) سورة «الأنعام»، آية (١٤٠).

(٦) البخاري (٦٨٦٤)، ومسلم (١٦٧٨).

دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ؛ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟». قالوا: نعم. قال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ؛ قَرَبٌ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ؛ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»^(١).

وقد جاء هذا التأكيد - أيضًا - في حديث ابن عباس، وحديث ابن عمر فيه، ما يؤكد ذلك، وحديث جابر بن عبد الله في «مسلم».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»^(٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا»^(٣).

○ قال ابن عمر رضي الله عنهما: «إِنْ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ - الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا - سَفَكَ الدَّمَ الْحَرَامَ بِغَيْرِ حِلٍّ»^(٤).

وقال عبادة بن الصامت: كنا مع رسول الله ﷺ في مجلس فقال: «تُبَايَعُونِي عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

(١) البخاري (٦٧) و(١٧١٤)، ومسلم (١٦٧٩).

(٢) «صحيح البخاري» (١٧٣٩)، وابن عمر (١٧٤٢)، وحديث جابر في «صحيح مسلم» (١٢١٨).

(٣) البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (١٤٥).

(٤) ابن عمر رواي الحديثين في البخاري، في «صحيحه» (٦٨٦٢، ٦٨٦٣).

(٥) «صحيح البخاري» (٦٨٦٢، ٦٨٦٣).

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»^(١).

وعن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»^(٢).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ - يَشْهَدُ آلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ - إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثِّيبُ الرَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِإِذْنِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ»^(٣).

وعنه - أيضًا - أن النبي ﷺ قال: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»^(٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطْلَبٌ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهِرِقَ دَمَهُ»^(٥).

وقال الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَابْتِغَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٦).

○ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلامًا قُتِلَ غِيلَةً، فقال عمر: «لو اشترك فيها أهل

(١) رواه البخاري (١٨)، ومسلم (١٨٠٩).

(٢) رواه البخاري (٦٨٧٤)، ومسلم (١٦١).

(٣) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦)، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٤) رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (١١٦).

(٥) رواه البخاري (٦٨٨٢).

(٦) سورة «البقرة»، آية (١٧٨ - ١٧٩).

صنعاء لقتلتهم».

○ وقال مُغيرة بن حكيم، عن أبيه: «إن أربعةً قتلوا صبيًّا، فقال ابن عمر...» مثله ^(١).

○ وعن جندب بن عبد الله قال: «إن أول ما يُتَن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبًا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفٍّ من دم هراقه فليفعل» ^(٢).

ووقع مرفوعًا عند الطبراني - أيضًا - من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب، ولفظه: تعلمون أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ - وَهُوَ يَرَاهَا - مِلءُ كَفٍّ دَمٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَهْرَاقَهُ بِغَيْرِ حِلٍّ» ^(٣).

وهذا لو لم يرد مصرحًا برفعه لكان في حكم المرفوع، لأنه لا يقال بالرأي، وهو وعيدٌ شديدٌ لقتل المسلم بغير حق.

وقال ﷺ: «وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ» ^(٤).

وهذه أحاديث لم ترد في «الصحيحين» مما أورده المنذري في «الترغيب والترهيب»، وأثبته الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/٦٢٩ - ٦٣٤).

عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ اشْتَرَكُوا فِي دَمٍ

(١) صحيح: البخاري في «صحيحه» (٦٨٩٦).

(٢) صحيح: البخاري في «صحيحه» (٧١٥٢).

(٣) قاله الحافظ في «فتح الباري» (١٣/١٣٠).

(٤) صحيح: رواه الإمام مسلم (١٨٤٨).

مُؤْمِنٍ؛ لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ النَّارَ».

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن النبي ﷺ قال : «لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ».

وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما ، عن رسول الله ﷺ قال : «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ؛ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ».

وعن أبي بكرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ، لَكَبَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ».

وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ؛ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا».

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ؛ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ مُشْرِكًا، أَوْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا».

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : «إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بِثِّ جُنُودِهِ فَيَقُولُ : مَنْ أَخَذَلَ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْتُهُ النَّاجَ. قَالَ : فَيَجِيءُ هَذَا، فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ. فَيَقُولُ : يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ. وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَيْهِ، فَيَقُولُ : يُوشِكُ أَنْ يَبْرَّهُمَا، وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ. وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ، وَيُلْبِسُهُ النَّاجَ».

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا».

رواه أبو داود. ثم روى عن خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: «فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ»؟ قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم، فيرى أحدهم أنه على هدى، لا يستغفر الله! يعني من ذلك.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يَخْرُجُ عَنْقُ مِنَ النَّارِ يَتَكَلَّمُ، يَقُولُ: وَكَلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ. فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ». وأما قتل المؤمن خطأ، فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة.

قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١﴾.

ما جاء في قتل المعاهد - عمداً أو خطأ - :

قتل الذمي والمعاهد والمستأمن حرام، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا تَوَجَّدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»^(٢).

أورده البخاري هكذا في كتاب «الجزية»، باب: «إثم من قتل معاهداً بغير جرم»، وأورده في كتابه «الديات» في باب: «إثم من قتل ذمياً بغير جرم»،

(١) سورة «النساء»، آية (٩٢).

(٢) رواه البخاري في «صحيحه» (٣١٦٦).

ولفظه: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».

○ قال الحافظ في «الفتح» (٢٥٩/١٢): «كذا ترجم بالذميين وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا» - كما هو ظاهر الخبر -، والمراد به: من له عهدٌ مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هُدنة من سلطان أو أمان من مسلم».

ورواه النسائي (٤٧٥٠) بلفظ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».

ورواه - أيضًا - (٤٧٤٩) بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا».

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». رواه أبو داود (٢٧٦٠)، والنسائي (٤٧٤٧) بإسناد صحيح، وزاد النسائي (٤٧٤٨): «أَنْ يَشَمَّ رِيحَهَا».

ومعنى «في غير كُنْهٍ»، أي: في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له. قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» (٦٣٥/٢).

وقال: ورواه ابن جِبَّان في «صحيحه»، ولفظه: قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَ الْجَنَّةِ لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِئَةِ عَامٍ».

وقال الألباني: «صحيح لغيره».

وأما قتل المعاهد خطأ، فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة.

قال الله ﷻ: «وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ»

مُسْلِمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾.

وأقول في الختام: اتقوا الله - أيها الشباب - في أنفسكم، لا تكونوا فريسة للشيطان، يجمع لكم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واتقوا الله في المسلمين من الشيوخ والكهول والشباب، واتقوا الله في المسلمات من الأمهات والبنات والأخوات والعَمَّات والخالات، واتقوا الله في الشيوخ الرُّكَّع والأطفال الرُّضَّع، واتقوا الله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة.

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (٢)، ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٣)، ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ (٤)، ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ شِرْكٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (٥).

أفيقوا من سباتكم، وانتبهوا من غفلتكم، ولا تكونوا مطية للشيطان للإفساد في الأرض.

أسأل الله ﷻ أن يُفقه المسلمين بدينهم، وأن يحفظهم من مضلات الفتن؛ ما ظهر منه وما بطن.

(١) سورة «النساء»، آية (٩٢).

(٢) سورة «البقرة»، آية (٢٤).

(٣) سورة «البقرة»، آية (٢٨١).

(٤) سورة «آل عمران»، آية (٣٠).

(٥) سورة «عبس»، آية (٣٤ - ٣٧).

❁ الفصل الخامس ❁

أنصار السنة تدين تفجيرات شرم الشيخ^(١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه
وبعد:

لقد باتت مصر آمنة مطمئنة سنين عدداً، بعد حادث قتل السياح في مدينة الأقصر، وظنَّ أن الإرهاب قد اختفى بوجهه القبيح من أرض الكنانة، ثم فوجئت مصر وشعبها بحوادث الإرهاب تتابع وتلاحق؛ في ظلال تسعة أشهر كانت حادثة طابا، ثم الأزهر، ثم شرم الشيخ، فما حكم الإسلام في هذه التفجيرات، وماذا فرض الإسلام في هذه التفجيرات؟ وماذا فرض الإسلام على المسلمين - حكومةً وشعباً - ضد هؤلاء الخارجين على الإسلام والنظام والقانون والأخلاق؟!.

لقد أمر الله تعالى المؤمنين بالحفاظ على الأمن والأمان بالوقوف في وجه كل من أراد أن يززع أمنهم، أو يحدث في صفهم الفوضى، ويشير فيهم القلق والاضطراب، كفاراً كانوا أو مسلمين، أفراداً كانوا أو جماعات.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

(١) تم نقل هذا الفصل من مجلة «التوحيد» (العدد ٤٠٣ - السنة الرابعة والثلاثون - رجب

١٤٢٦هـ)، مقالة د. عبد العظيم بن بدوي - حفظه الله تعالى - .

عَظِيمٌ ﴿١﴾

وتسمى هذه الآية: «آية المحاربة - أو الحاربة -»، والمحاربة مفاعلة من الحرب، وهو ضد السلم، وهو السلامة من الأذى والضرر والآفات، والأمن على النفس والمال.

وقد عرّف الفقهاء الحاربة بأنها خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء، وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل؛ متحديّة بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون، ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو الحربيين؛ ما دام ذلك في دار الإسلام، وما دام عدوانها على كل محقون الدم، وكما تتحقق الحاربة بخروج فرد من الأفراد، فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض فهو محارب.

ويدخل في مفهوم الحاربة: العصابات المختلفة، كعصابة القتل، وعصابة خطف الأطفال، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك، وعصابة خطف البنات والعداري للفجور بهن، وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن، وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب، فخرج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة؛ لأن هذه الجماعة «الطائفة» الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب، ومحاربة للتعالم الإسلامية - التي جاءت لتحقيق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها - من جانب آخر.

وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها «حرابة»؛ فإنه يسمى - أيضًا - «قطع طريق»؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق، فلا يمرُّون فيه، خشية أن تسفك دماؤهم، أو تسلب أموالهم، أو تهتك أعراضهم، أو يتعرضوا لما لا قدرة لهم على مواجهته.

وقد تبرأ رسول الله ﷺ من حمل السلاح وقطع الطريق، وتخويف الأمنين؛ فقال ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»، فإذا لم يكن له شرف الانتساب إلى الإسلام والمسلمين وهو حي، فليس له هذا الشرف بعد الموت - أيضًا -؛ لأنه يُبعث كل عبد على ما مات عليه، والنبى ﷺ يقول: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

وقد سمى الله الخارجين على الجماعة «محاربين لله ورسوله ﷺ»، وأمر بالوقوف في وجههم بقوة القضاء على فتنهم، وقضى عليهم بأقصى أنواع العقوبة، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاؤُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١).

وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية، وأكثرهم على أنه نزلت في العرنيين؛ لما رواه الشيخان وغيرهما: عن أنس رضي الله عنه أن ناسًا من عُرينة قدموا على رسول الله ﷺ، فاجتروا المدينة، فأمرهم النبي ﷺ أن يلحقوا براعيه - يعني الإبل -، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه، فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ

(١) سورة «المائدة»، آية (٣٣).

النبي ﷺ فبعث في طلبهم، فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَرَ أعينهم، وألقوا في الحرة حتى ماتوا. وفي رواية لأبي داود: قال: فبعث رسول الله ﷺ في طلبهم قافةً فأُتِيَ بهم، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا...﴾ الآية.

○ قال الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ: «ولا اعتبار بخصوص السبب؛ بل الاعتبار بعموم اللفظ. وقد قيل: المراد بمحاربة الله المذكورة في الآية: هي محاربة رسول الله ﷺ ومحاربة المسلمين في عصره ومن بعد عصره بطريق العبارة - دون الدلالة ودون القياس - ؛ لأن ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند النزول فيحتاج في تعميم الخطاب لغيرهم إلى دليل آخر. وقيل: إنها جعلت محاربة المسلمين محاربةً لله ورسوله إكباراً لحربهم، وتعظيمًا لأذيتهم؛ لأن الله سبحانه لا يحارب ولا يغالب. والأولى أن تفسر محاربة الله سبحانه بمعاصيه ومخالفة شرائعه، ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيقي، وحكم أمته حكمه وهم أسوته، والسعي في الأرض فسادًا يطلق على كل ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض، فالشرك فساد في الأرض، وقطع الطريق فساد في الأرض، وسفك الدماء وهتك الحرمات ونهب الأموال فساد في الأرض، والبغي على عباد الله بغير حق فساد في الأرض، وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغویر الأنهار فساد في الأرض».

وإذا تقرر هذا علم أن المحاربة تطلق على كل من وقع منه ذلك؛ سواء أكان مسلمًا أم كافرًا، في مصر وغير مصر، وفي كل قليل وكثير وجليل وحقير، وأن حكم الله في ذلك هو ما ورد في هذه الآية من القتل أو الصلب،

أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض.

وقد اختلف المفسرون في هذه العقوبة: أعلى الترتيب هي، أم على التخيير؟: ففي رواية عبدالله بن عباس قال: «من شهر السلاح في فئة الإسلام، وأخاف السبيل، ثم ظفر به وقُدِرَ عليه؛ فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله».

وبهذا القول قال جماعة من السلف.

وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال:

عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلبوا، وإذا قُتلوا ولم يأخذوا المال: قُتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نُفوا من الأرض.

وهكذا اشتملت هذه العقوبات على كل ما فيه ذلٌ وهوانٌ للذين يحاربون الله ورسوله، قطاع الطرق؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾، أي: ذلك الجزاء من القطع والقتل والصلب والنفي ﴿لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾، والخزي - هنا -: الهوان والذل والافتضاح، ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١).

وظاهره أن معصية الحرابة مخالفة للمعاصي غيرها، إذ جُمع فيها بين العقاب في الدنيا والعقاب في الآخرة، تغليظاً لذنوب الحرابة، وهو مخالف لظاهر قوله ﷺ؛ في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فكنا عند النبي ﷺ فقال: «تُبَايَعُونِي عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا» - وقرأ آية النساء -، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ

(١) سورة المائدة، آية (٣٣).

في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له».

ويحتمل أن يكون ذلك على حسب التوزيع، فيكون الخزي في الدنيا لمن عوقب، والعقاب في الآخرة إن سلم في الدنيا من العقاب، فتجري معصية الحراة مجرى سائر المعاصي، وهذا الوعيد - كغيره - مقيد بالمشيئة.

وعلى الرغم من شناعة هذه الجريمة - جريمة الحراة أو قطع الطريق - فإن الله تعالى يفتح للمحاربين باب التوبة، ويأمر المؤمنين أن يقبلوا منهم توبتهم، وألا يؤاخذوهم بسالف جرائمهم إذا جاؤوا مستسلمين.

يقول الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١)؛ وإنما كان ذلك كذلك لأن التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليل على يقظة القلب والعزم على استئناف حياة نظيفة بعيدة عن الإفساد والمحاربة لله ورسوله، ولهذا شملهم عفو الله، وأسقط عنهم كل حق من حقوقه، إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة، أو حقوق العباد؛ فإنها لا تسقط عنهم، وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحراة، وإنما يكون من باب القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم لا إلى الحاكم، فإن كانوا قد قتلوا سقط عنهم تحتم القتل، ولولي الأمر العفو أو القصاص، وإن كانوا قد قتلوا وأخذوا المال سقط الصلب وتحتم القتل، وبقي القصاص وضمان المال، وإن كانوا قد أخذوا المال سقط القطع، وأخذت الأموال منهم - إن كانت في أيديهم -، وضمنوا قيمة ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم، ويصرف إلى أربابه، أو يجعله الحاكم

(١) سورة «المائدة»، آية (٣٤).

عنده حتى يعلم صاحبه، ولأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا الأموال المسلوقة إلى أربابها، فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالي عن المفسدين من أجل المصلحة العامة، وجب أن يضمنوه من بيت المال.

واختار الطبري أن التوبة تسقط عنهم حقوق الله وحقوق الآدميين، إلا ما كان قائماً بأيديهم بعينه، فبرده على أهله، وروي عن الصحابة ما يؤيد مذهبه، فقال: عن الشعبي أن حارثة بن زيد حارب في عهد علي بن أبي طالب، فأتى الحسن بن علي، فطلب إليه أن يستأمن له فأبى، ثم أتى ابن جعفر فأبى عليه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني، فأمنه، وضمه إليه، وقال: استأمن لي أمير المؤمنين. فلما صلى علي الغداة أتاه سعيد بن قيس، فقال: يا أمير المؤمنين، ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ قال: ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾^(١)، قال: ثم قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ﴾^(٢). قال سعيد: وإن كان حارثة بن زيد؟ قال: فهذا حارثة بن زيد قد جاء تائباً، فهو آمن؟ قال: نعم. فجاء فبايعه، وقبل ذلك منه، وكتب له أماناً^(٣). فهذه دعوة لكل الخوارج المحاربين لله ورسوله، المروءين للآمنين، المزهقين للأرواح البريئة بغير حق، هذه دعوة عامة لهم - كفاراً كانوا أو مسلمين -، فإننا لا ندري من وراء هذه الأحداث؟ هذه دعوة عامة لهم بوضع السلاح والتوبة من قبل أن يقدر عليهم، تنفذ فيهم العقوبة المذكورة، أو يأتيهم الموت بغتة! ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾^(٤).

(١) سورة «المائدة»، آية (٣٣).

(٢) سورة «المائدة»، آية (٣٤).

(٣) «تفسير الطبري» (٨/ ٣٩٤ - بتحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي).

(٤) سورة «الرعد»، آية (٣٤).

وهذه نصيحة لشباب المسلمين: إن هذه التفجيرات لا يقرها شرع ولا دين ولا أخلاق، فهي تقتل الأبرياء من المسلمين والكفار المسالمين، وتودي بحياة المتحريين القائمين بعملية التفجير، فهؤلاء ثلاثة من القتلى تذهب التفجيرات بأرواحهم، وكل قتل من الثلاثة قتله يوجب النار، أما قتل المسلم، فقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾^(١).

وأما قتل الكافر المسالم؛ فقد قال ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».

وأما قتل المنفذ للعملية نفسه فهو - أيضًا - يوجب النار، لقوله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ فُسْمُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا». فهل بعد هذه النصوص الصريحة يعتقد الجنة - إن كانوا مسلمين - أنهم مجاهدون في سبيل الله، وأن لهم الجنة؟ وهل ذلك إلا الأمانى والغرور التي قال الله فيها عن الشيطان الرجيم: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾^(٢).

يا أيها الشباب المغرور به، إن استهنت بأرواح الناس فكيف هانت عليك نفسك، تبذلها رخيصة في سراب تظنه ماءً، لقد خدعوك حين سمّوك مجاهدًا، وخدعوك حين وعدوك بالجنة، وكأني بهؤلاء الجنة وقد لقوا الله، ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾^(٣) وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

(١) سورة «النساء»، آية (٩٣).

(٢) سورة «النساء»، آية (١٢٠).

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ^(١).

يا معشر الشباب، لا بد من مجالسة العلماء، ولا بد من مخالطة العلماء، ولا بد من الاستماع للعلماء، ولا بد من قبول نصائح العلماء وتوجيهاتهم وإرشاداتهم، فلو لا العلماء لصار الناس كالبهائم، ولو لا العلماء لضل الناس الطريق، وإياكم - ثم إياكم - من الدخول في عموم هذه الآية، ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(٢). إن من سماحة الإسلام وعظمته في وقت اشتعال نار الحرب على المحاربين ونهي عن نقل الحرب عن ميدانها إلى الآمنين المطمئنين في معابدهم أو في بيوتهم أو في مصانعم ومتاجرهم.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مرَّ رسول الله ﷺ بامرأة يوم فتح مكة مقتولة، فقال: «ما كانت هذه تقاتل!» ثم نهى عن قتل النساء والصبيان.

فالعلة كونهم لا يقاتلون؛ كما صرح بذلك النبي ﷺ في حديث رباح بن الربيع - أخي حنظلة الكاتب - أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله ﷺ في غزوة غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله ﷺ على امرأة مقتولة، مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها؛ حتى لحقهم رسول الله ﷺ على راحلته، فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله ﷺ فقال: «ما كانت هذه تقاتل!»، فقال لأحدهم: «الحق خالداً، فقل له: لَا تَقْتُلُونَ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا».

وبناء على هذه العلة فإنه يلحق بالنساء: الصبيان والرهبان والنسك والشيخ والمرضى وغيرهم من الذين اعتزلوا الحرب والقتال ممن يسمون

(١) سورة «الزمر»، آية (٤٧-٤٨).

(٢) سورة «الكهف»، آية (١٠٤).

بـ«المدنيين»، فيجب احترامهم وصيانة أموالهم، ومعنى هذا أننا لا ننكر التفجيرات في مصرنا الحبيبة وحدها؛ بل ننكرها - كذلك في لندن وفي غيرها من بقاع المعمورة؛ لأنها تستهدف المدنيين الآمنين، والإسلام نهى عن قتل المدنيين في حالة الحرب، فكيف بحالة السلم؟!

ومن سماحة الإسلام وعظمته أن عمل على توفير الأمن والأمان للسفراء والرسل الذين يسعون في الطرفين لنقل وجهات النظر وتبادل الآراء لإيقاف الحرب.

عن سلمة بن نُعيم بن مسعود الأشجعي، عن أبيه نُعيم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لهما - حين قرأ كتاب مسيلمة - : «مَا تَقُولَانِ أَنتُمَا؟»، قالوا: نقول كما قال. قال: «أَمَا - وَاللَّهِ - لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا».

فهل علم الشباب هذه الآداب فخالفوها، أو جهلوا فعصوا أمر ربهم. نسأل الله التوفيق.

❁ الباب السابع ❁

أولاً: قواعد عامة.

- وجوب طاعة ولاية الأمور في غير معصية، وتحريم طاعتهم في المعصية.
- النهي عن سؤال الإمارة، واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه.

- حث السلطان والقاضي وغيرهما من الولاة على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم.

- النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها.

- الوالي العادل.

- الغضب إذا انتهكت حرمة الشرع والانتصار لدين الله تعالى.

- أمر ولاية الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم.

- الإمامة وما يتعلق بها عند أهل السنة والجماعة.

- أقسام كفر الحاكم بغير ما أنزل الله.

أولاً: كفر الاعتقاد.

ثانياً: كفر دون كفر.

- فصل الخطاب في الحكم بغير ما أنزل الله.

- طاعة ولاية الأمور.

- القول بأن طاعة الأمر أنهزام وتحاذل.

- الدعاء لولي الأمر.

- عقد البيعة لغير ولاية الأمر.

- ﴿فَسَتَلَوْا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمَلُونَ﴾.

- من نفائس فتاوى العلامة ابن العثيمين رحمه الله.

- منارات العلامة ابن العثيمين؛ إجابات وتوجيهات.

- فوائد متنوعة.

وجوب طاعة ولاية الأمر في غير معصية، وتحريم طاعتهم في المعصية^(١)

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(٢).

○ قال الإمام ابن قيم الجوزية^(٣): «وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول: هو الرد إليه في حياته، وإلى سنته بعد مماته. فأمر سبحانه عباده المؤمنين أن يردوا ما تنازعوا فيه إليه وإلى رسوله، وخاطبهم أولاً بلفظ الإيمان، ثم جعل آخرًا الإيمان شرطًا في هذا الرد، فالإيمان يوجب عليه هذا الرد، ويتتفي عند انتفائه، فمن لم يرد ما تنازع فيه هو وغيره إلى الله ورسوله لم يكن مؤمنًا.

وتأمل قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، كيف أعاد الفعل - وهو طاعة الرسول - ليدل أنه يطاع استقلالاً، وإن أمر بما ليس في القرآن الأمر به، ونهى عما ليس في القرآن النهي عنه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يُعِد الفعل في طاعة أولي الأمر، بل جعلها ضمناً وتبعاً لطاعة الرسول، فإنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به، ونهوا عما نهى عنه، ولا تجب طاعتهم في كل ما يأمر به وينهون عنه.

(١) بتصرف يسير من كتاب «بهجة الناظرين في شرح رياض الصالحين»، تأليف الشيخ

سليم الهلالي (ص ٧١٣ - ٧٢٢).

(٢) سورة «النساء»، آية (٥٩).

(٣) «الكلام على مسألة السماع» (٩٦ - ٩٨).

ثم قال: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، ولم يقل: وإلى الرسول، إعلامًا بأن ما ردَّ إلى الله فقد ردَّ إلى رسوله، وما ردَّ إلى رسوله فقد ردَّ إليه سبحانه، وأن ما حكم به فقد حكم به رسوله، وما حكم به رسوله فهو حكمه سبحانه. وقال: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾، وهذا يعم دقيق ما تنازع فيه المسلمون وجليله، ولا يخص شيئًا دون شيء، فمن ظن أن هذا في شرائع الإسلام دون حقائق الإيمان، وفي أعمال الجوارح دون أعمال القلوب وأذواقها ومواجيدها، أو في فروع الدين دون أصوله وباب الأسماء والصفات والتوحيد، فقد خرج عن موجب الآية علمًا وعملاً وإيمانًا؛ بل كما أن رسالته عامة إلى كل مكلف في كل وقت، فهي عامة في كل حكم من أحكام الدين، أصوله وفروعه، حقائقه وشرائعه، فمن أخرج حكمًا من أحكام الدين عن عموم رسالته، فهو كمن أخرج محكومًا عليه من المكلفين عن عموم رسالته، فهذا في البطلان كهذا.

□ عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ؛ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». متفق عليه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩).

غريب الحديث: «السمع والطاعة»: القبول والانقياد لولي الأمر في طاعة الله.

فقه الحديث:

١ - وجوب طاعة الإمام في كل أمر؛ سواء وافق رغبة العبد أم لا، إلا أن يأمر بمعصية فلا طاعة لمن عصى الله.

٢ - ينبغي التنازل عن الرغبات والمصالح الشخصية لوحدة الأمة

الإسلامية وتماسكها.

□ وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة يقول لنا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ». متفق عليه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (١٣/١٩٣ «فتح»)، ومسلم (١٨٦٧).
غريب الحديث: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ»: خَصَّصُوا البيعة بقولكم: فيما استطعنا.
فقه الحديث:

١ - وجوب البيعة لإمام المسلمين على السمع والطاعة.

٢ - الطاعة مناطها القدرة؛ فإذا أمر الخليفة بأمر لا يطاق، ويخرج عن إمكان العبد، فلا تلزمه الطاعة.

٣ - ينبغي على ولي الأمر أن يشفق على رعيته، اقتداءً بشفقة ورحمة رسول الله ﷺ على أمته.

٤ - يجوز التلقين عند المبايعة.

□ وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». رواه مسلم.

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (١٨٥١).

غريب الحديث: «خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»: أبطل صفقة يده، ونكث بيعته بالخروج على الإمام وعدم الانقياد له في غير معصية. «لا حجة له»: لا عذر له في نقض عهده. «ليس في عنقه بيعة»: لم يبايع. «مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»: مات على ضلالة وجهالة، كما يموت أهل الجاهلية عليها، فإنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبًا. «مفارق للجماعة»: مخالف للمسلمين في

البيعة والطاعة للإمام الحاكم على السمع والطاعة.

فقه الحديث:

١ - وجوب التزام جماعة المسلمين ومبايعة إمامهم.

٢ - من خلع الإمام أو نكث البيعة فقد أتى باباً من الكبائر وتشبه بأخلاق أهل الجاهلية.

٣ - يجب على الأمة تنصيب خليفة يقيمهم على شرع الله، ويقيم فيهم دينه، ويحمي بيضتهم، لأن الإمام جنة يقاتل من وراءه.

□ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيَّةٌ». رواه البخاري.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (١٣/ ١٢١) «فتح».

غريب الحديث: «استعمل»: أمر عليكم. «رأسه زبيبة»: أسود صغير جعد الشعر. «عبد حبشي»: مملوك أسود.

فقه الحديث:

١ - وجوب السمع والطاعة لولي الأمر فيما ليس بمعصية دون النظر إلى لونه أو جنسه.

٢ - تصح إمامة العبد والمولى في الصلاة - إذا كان أقرأ القوم لكتاب الله -؛ لأنه أمر بطاعته، فصحت الصلاة خلفه.

٣ - يحرم الخروج على السلطان - ولو جار -؛ لأن القيام عليه يفضي - غالباً - إلى أشد مما ينكر عليه، ووجه الدلالة منه: أنه أمر بطاعة العبد الحبشي، والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش، فيكون غيرهم متغلباً، فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه.

٤ - استدلل البخاري بهذا الحديث على جواز إمامة المفتون والمبتدع، ووجه ذلك أن الصفة المذكورة إنما توجد غالباً في أعجمي حديث عهد بالإسلام، لا يخلو من جهل بدينه، وما يخلو من هذه صفته عن ارتكاب بدعة، ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها.

٥ - فإن قيل: ما فائدة ذكر العبد مع أنه معلوم أنه لا يستحق الإمامة العظمى - لأنها في قریش؛ كما ثبت في الأحاديث المتواترة - ؟ فالجواب:

(أ) يحتمل أن يسمى عبداً باعتبار ما كان قبل العتق.

(ب) ربما تغلب عبداً بطريق الشوكة والقهر؛ فإن طاعته تجب إخماداً للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم.

٦ - وربما استعمل الإمام الأعظم عبداً حبشياً على إمامة بلد - مثلاً - ، فتجب طاعته.

تنبيه: عكست بعض الأحزاب الإسلامية المسألة، فاستدلت بهذا الحديث على جواز الإمامة في غير قریش، وهو متعقب؛ إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز.

□ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ». رواه مسلم. توثيق الحديث: أخرجه مسلم (١٨٣٦).

غريب الحديث: «عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ»: فقرك وغناك. «منشطك ومكرهك»: ما تحب وتكره. «أثره عليك»: الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا. فقه الحديث:

١ - وجوب الطاعة في جميع الأحوال ما لم يؤمر بمعصية، أو يكلف ما

لا يطيق.

٢ - إخباره باختصاص الأمراء بأمور الدنيا ومنعهم الرغبة من حقوقهم لما هو عندهم.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فنزلنا منزلاً؛ فمنا من يصلح خبائه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره؛ إذ نادى منادى رسول الله ﷺ: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ؛ فقال: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنْ أُمَّتُكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَحْجَى فِتْنَةٌ فَيُرْقُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَحْجَى الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. ثُمَّ تَنْكُشُفُ، وَتَحْجَى الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْخَرْ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُوتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ؛ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ».

قوله: «ينتضل»: أي: يسابق بالرمي بالنبل والنشاب. و«الجشر» - بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء - وهي الداوب التي ترعى وتبيت مكانها. وقوله: «يرقُّ بعضها بعضًا»، أي: يصير بعضها رقيقًا، أي: خفيفًا، لعظم ما بعده، فالثاني يرقُّ الأول. وقيل: معناه: يُشَوِّق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها. وقيل: يشبه بعضها بعضًا.

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (١٨٤٤).

غريب الحديث: «منزلاً»: موضعًا نستريح فيه.

«خباءه»: ما يختبئ فيه، ويصنع م
عمودين أو ثلاثة، فإن كان فوق ذ
«في أولها»: القرون الثلاثة الأولى
«بلاء»: محنة وابتلاء. «أمور»: مستحدثة ومبتدعة ومخالفة للشرع. «مهلكتي»: فيها هلاكي. «يزحزح»: ينحى ويبعد. «فلتأته منيته»: فليحرص على أن يأتيه الموت وهو على الحال الموصوف. «ليأت»: ليحيى. «صفقة»: ضرب اليد على اليد، وكانت العرب تفعله إذا أوجبت البيع، ثم استعملت في العقد. «ثمره قلبه»: عقده وعزمه. «ينازعه»: يخرج عن طاعته ويريد الملك لنفسه. «فاضربوا عنقه»: فاقتلوه. «النبل»: السهام العربية. «النشاب»: السهام مطلقاً.
فقه الحديث:

- ١ - استحباب جمع الأمة؛ لإخبارها بما يهمها في دنياها وآخرتها.
- ٢ - الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - لا يدلون أممهم إلا إلى الخير والسداد، ويحذرونهم من الشر والضرر، وكذلك يجب أن يكون ورثة الأنبياء منبهين للأمة من كل شر وظلمة.
- ٣ - الحديث من دلائل نبوته ﷺ؛ حيث أخبر أمته بما سيصيب آخرها من بلاء وابتلاء وفتن أخذ بعضها برقاب بعض، وكل فتنة أشنع وأفظع من سابقتها، وكل هذا مشاهد كما أخبر المصطفى ﷺ.
- ٤ - آخر هذه الأمة سينحرف عن منهج السلف الذي فيه العافية من الفتن، والعصمة من الضلال والهداية من الغي.
- ٥ - المؤمن يحافظ على دينه، ويبقى على أصالته، فلا يخوض في الفتن، ولا يجرفه تيار الفساد والإفساد.
- ٦ - التحلي بمكارم الأخلاق والتزام التوحيد يقي العبد شر الفتن، وينقذه

٧- وجوب إمام والوفاء بالبيعة.

٨- وجوب قتال الفئة الباغية التي تخرج على الإمام وتشق عصا الطاعة، وتفرق جماعة المسلمين، وذلك للحفاظ على وحدة صف الجماعة المسلمة وعدم تفريق كلمتها.

□ وعن أبي هنيذة - وائل بن حجر - رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله ﷺ؛ فقال: يا نبي الله، أرايت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سألته، فقال رسول الله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ». رواه مسلم. توثيق الحديث: أخرجه مسلم (١٨٤٦).

غريب الحديث: «عليهم ما حُمِّلُوا»: الأمراء يجب عليهم ما كُلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حق الرعية؛ فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال. «عليكم ما حُمِّلْتُمْ»: عليكم ما كُلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق؛ فإن قمتم بما كُلفتم كفاكم الله بحسن المثوبة. فقه الحديث:

١ - وجوب الطاعة للحاكم، ولو قصر في واجبه، حفاظاً على الاستقرار في المجتمع ودرءاً للفتن.

٢ - تقصير الحكام في واجبه لا يسوّغ تقصير الناس في واجباتهم؛ لأن الشذوذ لا يعالج بالشذوذ.

٣ - كل مسؤول عن عمله ومؤاخذ عن تقصيره.

□ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ

بَعْدِي أَثَرٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُ وَنَهَا، قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: «تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» متفق عليه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (١١٩/١٣) «فتح»، ومسلم (١٨٣٥).

غريب الحديث: «الأمير»: كل من له ولاية؛ سواء الخليفة أو غيره.

فقه الحديث:

١- السمع والطاعة تجب للإمام الأعظم، ومن ولاء الإمام ولاية خاصة.

٢- طاعة أولي الأمر في المعروف قربة إلى الله يثاب عليها المرء.

٣- من يطع الرسول فقد أطاع الله؛ لأن الرسول ﷺ يأمر بطاعة الله سبحانه، وإن الله أمر بطاعة رسوله ﷺ.

□ وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». متفق عليه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (٧٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٩).

غريب الحديث: «شيئًا»: غير الكفر البواح.

فقه الحديث:

١- الصبر على انحراف ولاية الأمر، ولكن مع إسداء النصح والجهر بالحق لهم قدر الاستطاعة.

٢- التنفير من الخروج عن الطاعة، لما يترتب عليه من مفسدة عامة للمسلمين.

□ عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللَّهُ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

توثيق الحديث: ضعيف^(١): أخرجه الترمذي (٢٢٢٤)، وأحمد (٤٢/٥)،
 (٤٩)، وغيرهما من طريق حميد بن مهران، عن سعد بن أوس، عن زياد بن
 كسيب، قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب - وعليه
 ثياب رقاق - ، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو
 بكرة: اسكت؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: ... وذكره.

قلت - أي: الشيخ سليم الهلالي - : إسناده ضعيف؛ لأجل زياد بن
 كسيب، وهو مقبول عند المتابعة، وإلا فليّن، وقد تابعه عبدالرحمن بن أبي
 بكرة عن أبيه، أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٢٥)، من طريق ابن
 لهيعة عن أبي مرحوم عن رجل من بني عدي عنه به.

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: ابن لهيعة سيء الحفظ.

الثانية: فيه رجل مبهم.

وبالجملة: فالحديث ضعيف عندي، وهذه المتابعة لا تصلح للاعتبار،
 والله أعلم.

فقه الحديث:

أشار الحديث إلى معنى جميل، وهو توقير ذوي الهيئات من العلماء
 والخلفاء والأمرء، لتصبح لهم مهابة في النفوس، فيسمع لهم ويطاع أمرهم،
 ولا يجترئ عليهم من يريد الفتنة وشق جماعة المسلمين.

وهذا المعنى مما يدل عليه قوله ﷺ - الصحيح بطرقه؛ الذي أخرجه

(١) قلت: وقد ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في «رياض الصالحين» (ص ٢٢٥)؛ إلا أن
 العلامة الألباني قد حسنه في «الترمذي» و«صحيح الجامع» و«الصحيحة».

أحمد والحاكم والطبراني وغيرهم - : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عِلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَلِكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ».

وفي الباب أحاديث كثيرة في «الصحيح».

النهي عن سؤال الإمارة، واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه^(١)

قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْمُتَّقِينَ﴾^(٢).

يخبر الله تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول، جعلها لعبادة المؤمنين الذين لا يريدون ترفعاً على خلق الله وتعاضماً عليهم، وتجبراً بهم، ولا فساداً فيهم، فهؤلاء هم الذين غرس الله كرامتهم بيده، وصنعهم على عينه، وأعد لهم في الفردوس الأعلى ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

□ عن أبي سعيد - عبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَنْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ». متفق عليه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (٥١٦/١١ «فتح»)، ومسلم (١٦٥٢).

غريب الحديث: «لا تسأل الإمارة»: لا تطلب الخلافة أو غيرها، والنهي للتحريم. «أعنت عليها»: أعانك الله بالتسديد والتوفيق للصواب. «وكلت إليها»: صُرفت إليها، ووكلت إلى نفسك. «حلفت على يمين»: أقسمت على شيء. «فرأيت غيرها خيراً منها»: علمت أن الحنث أفضل من البر بما حلفت

(١) «بهجة الناظرين» (١/٧٢٢-٧٢٥) بتصرف يسير.

(٢) سورة «القصص»، آية (٨٣).

عليه. «فأتِ»: افعلي. «كفّرُ»: ادفع الكفارة.

فقه الحديث:

١ - النهي عن طلب - أو استشراف - ما يتعلق بالحكم - كالإمارة، والقضاء، والحسبة، والوظائف العامة - ؛ لأن من فعل ذلك كان الدافع له على الأغلب مصلحة شخصية، ولذلك لم يتردد في الوقوع في الإثم ليتحقق ما استشرفه وطلبه، وأما من خاف من الحكم كان أدعى للعدل لتحزّزه من الوقوع في الإثم.

٢ - جواز قبول ذلك؛ إذا أمره بذلك الخليفة أو عينه أهل الحل والعقد.

٣ - لا ينجح العبد إلا بعون الله وتوفيقه؛ فعليه طلب ذلك بالشروع في أسبابه المشروعة، ومن وكله الله إلى نفسه فذلك الخائب الخاسر.

٤ - لا يجوز الوفاء باليمين التي غيرها أبرّ منها.

٥ - وجوب التكفير على من حنث في يمينه، ويجوز ذلك بعد الحنث أو

قبله.

٦ - الحديث فيه دلالة على تقديم الأرجح والأعظم في المصالح الشرعية.

□ وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي؛ لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ». رواه مسلم.

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (١٦٢٨).

غريب الحديث: «ضعيفًا»: لا قدرة لديك على القيام بأعباء الولاية. «لا تأمرن»: لا تصيرن حاكمًا أو أميرًا. «ولا تولّين»: لا تكن وصيًا، ولا تقرّبَن ولاية.

فقه الحديث:

- ١ - تحريم الولاية لمن علم من نفسه الضعف عن القيام بأعبائها.
- ٢ - وجوب حفظ مال اليتيم وعدم الأكل منه بغير حق أو تضييعه.
- ٣ - حرص الإسلام على المصلحة العامة وأموال اليتامى.
- ٤ - وجوب نصح المسلم لأخيه إذا رأى فيه عيباً.
- ٥ - ينبغي أن يتجنب المسلم لأخيه عند إساءة النصيحة ليشعره بصدقه وإرادة الخير له والحرص عليه.
- ٦ - من كمال المحبة في الله: أن يحب المرء ما يحب لأخيه من الخير.
- ٧ - عظم مسؤولية الإمارة والتنفير من طلبها لما يترتب عليها من حسرة وندامة يوم القيامة؛ إلا من أعطاها حقها.

□ وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعلمني؟ فضرب بيده على منكبي، ثم قال: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». رواه مسلم.

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (١٨٢٥).

غريب الحديث: «تستعلمني»: تجعلني عاملاً على شيء. «منكبي»: هو مجتمع رأس العضد مع الكتف. «خزي وندامة»: فضيحة قبيحة لمن لم يقوم بحقها، فتجعله يندم على تقلدها. «بحقها»: كان أهلاً لها.

فقه الحديث:

- ١ - من طلب الولاية لا يؤلّى، فالإسلام لا يعطي الإمارة من سألها وحرص عليها وعمل على طلبها، وأحقُّ الناس بها من امتنع عنها وكرهاها.

٢- الولاية أمانة عظيمة ومسؤولية خطيرة، فعلى من وليها أن يرعها حق رعايتها، ولا يخون عهد الله فيها.

٣- فضل من تولى الولاية، وكان أهلاً لها، سواء كان إماماً عادلاً، أو خازناً أميناً، أو عاملاً متقناً.

□ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه البخاري.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (١٢٥ / ١٣) «فتح».

غريب الحديث: «ستحرصون»: يكون من بعضهم حرص بالطلب وغيره.
فقه الحديث:

١- التنفير من الحرص على المراتب والمناصب، وخاصة ممن لم يكن أهلاً لذلك.

٢- شدة عقوبة من فرط في الولاية ولم يرعها حق رعايتها، ولم يؤدّها على وجهها الأكمل والأمثل.

٣- الحرص على الإمارة وحب الشرف والجاه يفسد دين المرء؛ كما في قول النبي ﷺ «مَا ذُبَّانٍ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ».

٤- الحديث من دلائل النبوة، فقد وقع ما أخبر به الرسول ﷺ من الحرص على الإمارة حتى تقاتلوا عليها، وركبوا الصعب والذلول للوصول إليها، نسأل الله السلامة.

حث السلطان والقاضي - وغيرهما من ولاة الأمور -
على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء
والقبول منهم (١)

قال الله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٢).
يخبر الله تعالى أن كل حُلَّة تنقلب إلى عداوة يوم القيامة، إلا المتقين،
وفي هذا تنبيه ليحرص العبد على مصاحبة الأتقياء ومجالسة الأبرار،
ومرافقة الأخيار، فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخال؛ لأن
كل قرين بالمقارن يقتدي.

□ عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «ما بعث الله من
نبي، ولا استخلف من خليفة؛ إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف
وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر، وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله».
رواه البخاري.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (٥٠١ / ١١) «فتح».

غريب الحديث: «بطانة»: فئة من الأعوان والأصفياء والأولياء.

«تحضه»: تحمله.

فقه الحديث:

١ - الأمر بيد الله يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويهدي

(١) نفس المصدر، كتاب: «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (ص ٧٢٥ - ٧٢٧)
بتصرف يسير.

(٢) سورة «الزخرف»، آية (٦٧).

من يشاء، ويُضِلُّ من يشاء.

٢ - العبد إما أن يكون داعيةً إلى الله يأمر بالمعروف ويحض عليه، وينهى عن المنكر ويحذر منه، أو يدعو إلى الشيطان وحزبه.

٣ - خواص العبد منهم أهل صلاح وخير يأمرون بطاعة الله ورسوله، وينهون عن الشر، ويذكرون بقاء الله، ومنهم أهل فساد وشر على العكس من ذلك.

٤ - من واجب الحاكم أن يختار فئة من الرعية عُرِفَت بالتقوى والعلم والأمانة والنصح يقرَّبُها إليه ويستشيرها في أموره، وأن يبعد عنه من عرف بالشر والفساد، ويكون منه على حذر.

٥ - من استضاء بنور الله وطبَّقَ شرع الله، وفَقَّه الله بفضله، وعصمه من شر نفسه، وأزاح عنه كيد الشيطان وأعوانه.

□ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صَدِّقٍ؛ إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سَوْءٍ؛ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنِّه». رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.

توثيق الحديث: صحيح: أخرجه أبو داود (٢٩٣٢) بتمامه، والنسائي (٧/ ١٥٩) شطره الأول.

غريب الحديث: «وزير»: هو صاحب المؤازر الذي يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره، ويحمل عنه شيئاً من أثقاله. «صدق»: ناصح أمين. «إن نسي»: أغفل شيئاً مما يجب فعله، ويحقق مصلحة الأمة. «أراد به غير ذلك»: أراد به شراً، ولم يصرِّح به تحريضاً على اجتناب الشر لأنه إذا اجتنب ذكر اسمه

الشناعة، فلأن يجتنب المسمى به أولى. «سوء»: شرير يميل إلى الشر والفساد، ويرغب في ظلم الحاكم للرعية.
فقه الحديث:

- ١ - وجود فئة صالحة حول الحاكم ترشده إلى الخير وتعينه عليه دليل توفيق الله تعالى له ورضاه عنه، وفي ذلك عونٌ على إقامة العدل.
- ٢ - تحذير الحكّام من بطانة الشر؛ فإنها سبب للإفساد والطغيان.
- ٣ - مشروعية اتخاذ وزير صدق.

النهْيُ عن تولية الإمارة والقضاء - وغيرهما من الولايات -
لمن سألها أو حَرَصَ عليها فعَرَضَ بها^(١)

□ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي ﷺ - أنا ورجلان من بني عمي - ، فقال أحدهما: يا رسول الله، أُمِّرنا على بعض ما وَلَّكَ اللَّهُ ﷻ، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: «إِنَّا - وَاللَّهِ - لَا نُؤَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ». متفق عليه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (١٢٥ / ١٣ «فتح»)، ومسلم (١٧٣٣).
غريب الحديث: «من بني عمي»: من الأشعريين. «أُمِّرنا»: اجعلنا أمراء.
«هذا العمل»: إمارة المسلمين. «حرص عليه»: رغب به واهتم اهتمامًا شديدًا وأظهر ذلك تلميحًا أو تصريحًا.
فقه الحديث:

- ١ - لا يجوز للخليفة أن يوَلِّي أحدًا منصبًا طلبه أو حرص عليه، لأن ذلك مشعر بأنه يريد - غالبًا - لنفع نفسه أو عشيرته، وليس لمصلحة الأمة.
- ٢ - ينبغي على الخليفة أن يختار الأكفاء الأتقياء لاستعمالهم على الولايات العامة، ليكونوا عونًا له على إقامة العدل وتطبيق شرع الله في الأمة، وينشر الأمن والأمان بين الناس.

﴿الوالي العادل﴾^(٢):

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

(١) نفس المصدر - بتصرف - (ص ٧٢٧).

(٢) نفس المصدر بتصرف - أيضًا - (ص ٧٠٩ - ٧١٣).

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١١﴾.

هذه الآية أجمعُ آية في القرآن الكريم، فما تركت خلقاً حسناً كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، فقد بُعث محمد ﷺ ليُتمِّم مكارم الأخلاق، وفي الآية يأمر الله عباده بالقسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان وصلة الأرحام، وينهى عن الفواحش الظاهرة والباطنة، ويذمُّ العدوان على الناس، وهذه ذكرى تنفع من أراد الله به خيراً.

وقال الله تعالى: ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا إِنْ لَمْ تُجِزْ إِلَى الْيُسْطُورِ﴾ (٢).

ويأمر الله المؤمنين الذين يتولَّون الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين بالعدل بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض؛ لأن الله يحبُّ العادلين.

□ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ؛ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (١٤٣/٢ «فتح»)، ومسلم (١٠٣١).

غريب الحديث: «سبعة»: أي سبعة أصناف من الناس، واقتصر الحديث على ذكر سبعة، والخصال الموجبة للظلال أكثر من ذلك، وقد أفرداها الحافظ ابن حجر في جزء هو: «معرفة الخصال الموجبة للظلال»، وللسخاوي: «الخصال الموجبة للظلال»، إبرازاً لمكانتهم، وأهمية العمل

(١) سورة «النحل»، آية (٩٠).

(٢) سورة «الحجرات»، آية (٩).

الذي قاموا به. «يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ»: في ظل عرش الله، كما في حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر، وإضافته إلى الله إضافة تشريف. «الإمام»: صاحب الولاية العظمى، ويلحق به كل من وَلِيَ شيئاً من أمور المسلمين. «العادل»: الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. «معلق بالمساجد»: دلالة على شدة الحب لأماكن الذكر والصلاة، فكأن قلبه قنديل معلق بسقفها لا يلبث أن يخرج منها حتى يعود إليها. «تفرقاً عليه»: بأجسادهم وأبدانهم لسفر أو موت، وبقيام مجتمعين بأرواحهم على منهج الله تعالى. «دعته امرأة ذات منصب وجمال»: دعته إلى الفاحشة. «ففاضت عيناه»: فاضت بالدموع منها. فقه الحديث:

- ١ - فضل الإمام العادل الذي يُحَكِّمُ شرع الله، ويرعى عباد الله، ولذلك قدمه في الذكر لعموم النفع به، اللهم أصلح أئمة المسلمين.
- ٢ - فضل الشاب الذي شب في طاعة ربه، فلم يزاول المعاصي، ولم يقترب الفجور.
- ٣ - وجوب تربية الناشئة على طاعة الله وتوحيده.
- ٤ - فضل من يرتاد المساجد ويبقى قلبه معلقاً فيها وبها؛ كلما خرج منها عاد إليها، حباً في ذكر الله، وإقامة الصلاة جماعة فيها.
- ٥ - الحب ينبغي أن يكون في الله ولله، وليس لمصلحة زائلة أو عرض زائل.
- ٦ - فضل العفاف والإعراض عن الفاحشة مع توفر دواعيها خشية لله.
- ٧ - فضل مراقبة الله وخشيته في السر.

٨- فضل البكاء من خشية الله.

٩- فضل الصدقة الخفية التي تبعد عن الرياء وعن الأذى.

✍ تنبيهات:

١ - قال الحافظ في «الفتح»: ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له؛ بل يشترك النساء معهم فيما ذكر إلا إن كان المراد بالإمام العادل: الإمامة العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم، وتخرج خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن حتى الرجل الذي دعت المرأة، فإنه يتصور في امرأة دعاها ملكٌ جميل - مثلاً - ، فامتنعت خوفاً من الله تعالى مع حاجتها، أو شاب جميل دعاها ملك إلى أن يزوجه ابنته - مثلاً - ، فخشي أن يرتكب معه الفاحشة، فامتنع مع حاجته إليه.

٢ - عد قوله ﷺ «رجلان تحابا في الله» خصلة واحدة، مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبة لا تتم إلا باثنين، أو لما كان المتحابان بمعنى واحد، كان عد أحدهما مغنياً عن عد الآخر؛ لأن الغرض عد الخصال؛ لا عد جميع من اتصف بها.

٣ - قلت: وثمت تنبيه آخر، وهو: أنك تجد بين هذه الأصناف أمراً زائداً على عين العبادة، وهو حبس النفس على طاعة الله وقمع شهوتها وكبح جماحها عن المعصية، مع توافر الدواعي وشدة الدوافع عند كل واحد، وهذا يؤكد أن الأجر على قدر المشقة، نسأل الله أن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته.

□ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ

الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ؛ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا». رواه مسلم.

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (١٨٢٧).

غريب الحديث: «في حكمهم»: في قضائهم. «وما ولُّوا»: ما جعل تحت سلطانهم وتصرّفهم. فقه الحديث.

١- فضل العدل والحث عليه.

٢- المسؤولية في المجتمع المسلم مشتركة، ومسألة الحكم تتعدى إلى كل ولاية كبيرة أو صغيرة حتى تصل إلى رعاية الرجل لأهله والمرأة لبيتها والخادم لمال سيده.

٣- منزلة العادلين عظمة عند الله يوم القيامة.

٤- تفاوت منازل أهل الإيمان يوم القيامة كل حسب عمله.

□ وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا نناذبهم؟ قال: «لَا؛ مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، لَا؛ مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ». رواه مسلم.

قوله: «تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ»: تدعون لهم.

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (١٨٨٥) (٦٦).

وقد أعلّاه بعض من لا يحسن إلا تسويد الأوراق بالشقاق والنفاق بمسلم ابن قَرَظَة؛ حيث زعم أنه مجهول الحال.

قلت: بل هو ثقة؛ لما يأتي:

(أ) أن الإمام مسلماً أخرج له في «صحيحه»؛ وهذا تعديل وتوثيق له.

(ب) أن أبا بكر البزار قال: مسلم هذا مشهور.

(ج) ذكره الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤) في الطبقة العليا من أهل الشام.

(د) قال الحافظ الذهبي في «الكاشف»: ثقة.

غريب الحديث: «خيار»: أفضل. «أئمتكم»: ولاية أموركم. «تُحبُّونهم»: لا مثالكُم. «تلعنُونهم»: لسوء أعمالهم. «يلعنونكم»: مجازاة للعنكم لهم. «ننابذهم»: ننقض بيعتهم، ونخرج عليهم، ونجاهرهم بالحرب. فقه الحديث:

١ - لا بد للأمة من إمام عادل أو فاجر، فأما العادل فأمره بيِّن، وأما الفاجر فإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وبه تقام الحدود، وتؤمن السبل، ويجاهد العدو، ويقسم الفيء.

٢ - حث ولاية الأمور على العدل في الرعية، لتحقيق الألفة بينهم.

٣ - حث الناس على طاعة ولاية الأمر في غير معصية.

٤ - وجوب المناصحة بين الحكَّام والرعية؛ لأنها تجلب المودة والألفة، ويسود الأمن والرخاء.

٥ - عدم جواز الخروج على الحكام ما داموا يقيمون شعائر الإسلام، ولا يجاهرون بالكفر.

٦ - استحباب الدعاء للحاكم المؤمن بالتوفيق والسداد، والذي فيه انحراف بالهداية والرشاد؛ دعاءً مطلقاً لا يخصص بخطبة الجمعة أو العيدين، فإن هذا بدعة استحدثها الأمراء للاستيثاق من بقاء الرعية في قبضتهم.

٧- بيان أهمية الصلاة، وأنها عمود الدين، وأحد أركانه.

تنبية:

قال قائل بجواز لعن المعين من أئمة الجور الذين لم يظهروا الكفر البواح بهذا الحديث، وفي هذا نظر؛ لأن الحديث جاء في باب الخبر وليس الطلب، وفي ذلك بيان لواقع سيقع للناس حيث تجري عادتُهم مع أمراء السوء باللعن، وليس هذا هو المشروع.

□ وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ». رواه مسلم.

توثيق الحديث: هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (٢٨٦٥).

غريب الحديث: «ذو سلطان»: صاحب ولاية. «موفق»: يوفقه الله تعالى لما فيه مرضاته من العدل. «رقيق القلب»: لديه حنان وعطف ولطف وشفقة. «عفيف»: لديه عفة عن السؤال. «متعفف»: مبالغ في ترك السؤال. «ذو عيال»: كثير العيال.

فقه الحديث:

١ - من أراد الله تعالى به خيرًا من الولاية وفقه للعدل بين الرعية، والإحسان إليها، والنصح لها.

٢ - الحث على معاملة جميع الناس برفق ولطف.

٣ - فضل التعفف عن السؤال، وتحصيل الرزق بالاكْتِسَابِ.

٤ - العدل والإحسان والعفة من مكارم الأخلاق التي توجب الجنة.

الغضب إذا انتهكت حُرُمات الشرع، والانتصار لدين الله تعالى^(١)

اعلم - أيها العبد المؤمن - أن الغضب لله يكون محمودًا، ولا يدخل في الغضب المذموم؛ لأنه انتصار للحق، ودليل على قوة الإيمان وثباته في قلب المؤمن، ولأن المؤمن لا يغضب لنفسه؛ بل يعفو ويصفح ويغفر.

وقد مدح الله الغلظة على الكفار والمنافقين - لأنها غضب لله تعالى - ، فالمسلم شديد عنيف على الكفر، يظهر العزة من نفسه له، وييدي الغلظة على خصمه وعدوه في الدين؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾^(٢).

يخبر الله تعالى أن من يجتنب المعاصي ولا ينتهك المحرمات، ويكون ارتكابها عظيمًا في نفسه، فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل، فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل، كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات.

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نُّصْرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾^(٣).

حض الله ﷺ المؤمنين على نصر دينه والانتصار له إذا انتهكت حرّماته، ووعد بنصر المؤمنين وثبيت أقدامهم - كما في هذه الآية والتي في سورة الحج - .

(١) من نفس المصدر «بهجة الناظرين» - بتصرف - (ص ٦٩٩ / ١ - ٧٠٥).

(٢) سورة «الحج»، آية (٣٠).

(٣) سورة «محمّد ﷺ»، آية (٧).

وقد يذهب ظن كثير من الناس أن تثبيت الأقدام يسبق النصر، ويكون سبباً فيه، وهذا صحيح، ولكن تأخير التثبيت في هذه الآية يومئ بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيت، معنى التثبيت على النصر تكاليفه، فالنصر ليس نهاية المعركة بين الكفر والإيمان، وبين حزب الله والشيطان.

إن للنصر تكاليف في ذات النفس وفي واقع الحياة. للنصر تكاليفه في عدم الزهو به، والبطر، وفي عدم التراخي بعده والنهالون في أمر الله ﷻ. إن كثيراً من النفوس قد تثبت على المحنة والبلاء، ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء، أليس الابتلاء يكون بالضراء والسراء؟ ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (١)؟!

إن صلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر والتمكين منزلة أخرى وراء النصر، فهي التي تحميه وتحرسه، وليس هذا بدعاً من القول وزخرفاً من الآراء؛ بل هو الحقيقة التي نطق بها القرآن ووصف بها حزب الرحمن بعد التمكين في الأرض، ورد كيد الكافرين: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (٢).

إن وعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر الله من ينصره، فمن هم هؤلاء الذين ينصرون الله فيستحقون نصر الله القوي العزيز الذي لا يذل من تولاه، ولا يغلب من عاداه؟! إنهم الذين إن حقق الله لهم النصر وثبت لهم الأمر: ﴿أَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾، فعبدوا الله، ووثقوا صلتهم به،

(١) سورة «الأنبياء»، آية (٣٥).

(٢) سورة «الحج»، آية (٤٠ - ٤١).

واتجهوا إليه، صاغرين خاضعين مستسلمين.

﴿وَأَتَوْا الزَّكَاةَ﴾ تثبيتاً لأنفسهم، فتطهروا من الشح، وبرئوا من الحرص، وغلبوا وسوسة الشيطان، وسدوا خلة عيال الله، وكفلوا الضعاف والمحاييج، صفة الجسم المؤمن الحي.

﴿وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ﴾، فدعوا إلى الخير والصلاح، ودفعوا الناس إليه. ﴿وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، فقاوموا الشر والفساد. إنه ثبات على المنهج بعد النصر والتمكين، كما ثبتوا عليه من قبل، وهم يلاقون أشد أنواع الابتلاء على يد الكافرين، فهؤلاء الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق.

□ وعن ابن مسعود - عقبة بن عمرو - البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا! فما رأيت النبي ﷺ غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّينَ؛ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَّةِ».

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (١/١٨٦ «فتح»)، ومسلم (٤٦٦).

غريب الحديث: «فليوجز»: فليخفف وليقتصر على ما ثبت في السنة، لا يزيد عليها؛ مع إتمام الأركان وأداء السنن. فقه الحديث:

١ - استحباب الغضب لله إذا انتهك شيء من حرمة الشرع، أو لحق الأذى والضيق بالمسلمين.

٢ - جواز مشروعية إعلام ولي أمر المسلمين بما يضيق عليهم أو ينفرهم أو يكون سبباً لفتنتهم، وقد عد هذا العلماء من الأمور التي لا تعد غيبة محرمة.

٣ - جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا ترتب على حضورها ضرر لا يتحمل وأذى لا يطاق.

٤ - حرمة التنفير من الدين بالأفعال أو الأقوال أو الإشارة.

٥ - استحباب التعميم في مخاطبة المخطئ أمام الناس حتى لا يقع في الإحراج، فيضيق صدره عليه، وتحصل مفسدة أعظم، وإنما الحكمة علاج الخطأ وإصلاحه؛ بحيث لا يترتب عليه ضرر أعظم.

٦ - ينبغي على الإمام في الصلاة مراعاة حال من خلفه؛ فإن فيهم الكبير الهرم، والمريض، والصغير، وذا الحاجة، فعندئذ يجب التخفيف في الصلاة؛ وذلك بقراءة السورة القصيرة لا الإخلال بأركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها.

□ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله ﷺ من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله ﷺ هتكه وتلون وجهه، وقال: «يا عائشة، أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». «السهوة»: كالصفقة تكون بين يدي البيت. «الqram» - بكسر القاف - : ستر رقيق. «هتكه»: أفسد الصورة التي فيه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (٣٨٦/١٠ - ٣٨٧ «فتح»)، ومسلم (٢١٠٦).

غريب الحديث: «تماثيل»: صور. «يضاهون»: يشبهون ما يصنعونه بما صنع الله.

فقه الحديث:

١ - مشروعية الغضب لمخالفة أمور الدين، فقد غضب رسول الله ﷺ

عند انتهاك حرمة من حرّمات الله.

٢ - وجوب الإنكار قدر الاستطاعة على المخالف، وإن لم يقصد المخالفة، فعائشة رضي الله عنها لم تتحرّر الوقوع فيما يغضب الله ورسوله.

٣ - ينبغي على الرجل المسلم أن يكون قوامًا على أهل بيته، يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويتفقد بيته لكيلا يدخل فيه شيء مما حرّم الله.

٤ - الحديث حُجّة دامغة لنقض قول من زعم أن في الإسلام قسراً ولبائبا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على زوجته وهو في حال رجوع من غزو، فلم يشغله هذا عن هذا، فتدبره ولا تكن من الغافلين.

٥ - جواز تغطيه بعض الجدار، وبذلك يكون النهي إما على التنزيه أو المراد تغطية جميع الجدار، والله أعلم.

٦ - الحديث على عمومته، وهو يدل على حرمة كل نوع من أنواع التصوير الصغير والكبير؛ سواء أكان له ظل، أو لم يكن له ظل يدوي أو فوتوغرافي؛ إذا كانت الصورة ذات روح.

٧ - الاشتغال بالتصوير أو الرسم حرام إذا كانا لذوات الأرواح، وكذلك كسبها حرام؛ هذا جليّ في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ...».

٨ - وضع التماثيل في البيوت حرام.

٩ - يشترط في الصورة الممتحنة أن تُغيّر تغييرًا يأتي على معالمها؛ فقد هتك رسول الله صلى الله عليه وسلم القرام، فأفسد الصور التي فيه.

□ وعنّها: أن قريشًا أهتمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا:

من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد - حب رسول الله ﷺ -؟ فكلّمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى؟»، ثم قام فاخطب، ثم قال: «إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». متفق عليه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (٨ / ٢٤ - ٢٥)، ومسلم (١٦٨٨).

غريب الحديث: «يجترئ»: يتجاسر. «حب»: محبوب. «فاخطب»: خطب.

فقه الحديث:

١ - حرمة الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام.

٢ - شرف الجاني لا يسقط الحد عنه؛ لأن أحكام الشرع يستوي فيها الشريف والوضيع.

٣ - تفريق الإمام بين الناس في إقامة حدود الله ظلّم يجلب الهلاك للأمة، ولذلك ينبغي على ولاية الأمور للمسلمين ترك المحاباة في إقامة الحدود على من وجب عليه، ولو كان ولدًا أو قريبًا أو كبير القدر والشرف والجاه.

٤ - ينبغي التشديد في الإنكار على من هوّن في حدّ من حدود الله، أو رخص في تركه، أو تعرّض للشفاعة فيمن وجب عليه.

٥ - قبول توبة السارق، فقد تابت هذه المرأة وحسنت توبتها بعد أن أقام عليها رسول الله ﷺ الحدّ.

٦ - جواز ضرب المثل في الكبير القدر للمبالغة في الزجر، فقد ذكر

رسول الله ﷺ ابنته فاطمة لهذه الغاية، وهذا الذكر يدل - أيضًا - أن فاطمة عند أبيها ﷺ في أعظم المنازل.

٧ - بيان منزلة أسامة بن زيد رضي الله عنه عند رسول الله ﷺ؛ فقد كان معروفًا بأنه حُبُّ رسول الله ﷺ، وكذلك أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه.

٨ - ينبغي الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم التي خالفت منهج الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وأرسل عليهم عذاب الاستئصال أو الاستبدال.

□ عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه، فقام فحكَّ بيده، فقال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». ثم أخذ طرف رذاته فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض، فقال: «أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا».

والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه: هو فيما إذا كان في غير المسجد. فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (٤٠٥)، ومسلم (٥٥١).

غريب الحديث: «نخامة»: ما يخرج من الإنسان من صدره عن طريق فمه أو أنفه. «في القبلة»: في الجدار الذي يستقبلونه جهة القبلة. «فشق»: فعظم عليه وصعب. «بزق» - أو «بصق» - : البزق والبصق لغتان في البزاق والبصاق. فقه الحديث:

١ - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالته باليد - إن أمكن -.

٢ - حرمة المساجد، وأنه لا يجوز تلويثها أو إلقاء الأوساخ فيها ووجوب

تنظيفها أو تنزيهها عن كل ما ينفر منها.

٣ - وجوب الغضب لله إذا انتهكت حرماته صغرت أم كبرت في نظر الناس.

٤ - الصلاة مناجاة بين العبد وربّه؛ فلا بد أن يقبل العبد بكلّيته على مولاه، ويشغل بما يصلح قلبه ونيته وقصده.

٥ - العمل القليل في الصلاة لا يفسدها؛ حيث بزق رسول الله ﷺ في ردائه ورده على بعضه، وأرشداهم لذلك.

٦ - جواز البُراق لمن كان في الصلاة إذا احتاج لذلك.

أمرُ ولاية الأمور بالرِّفق برعاياهم، ونصيحتهم والشفقة عليهم،
والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم
والغفلة عنهم وعن حوائجهم^(١)

قال الله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢).

يخاطب الله تعالى رسوله ﷺ أن تواضع للمؤمنين، وارفق بهم، وقد كان
رسول الله ﷺ خير الناس علماً وخُلُقاً وخُلُقاً؛ حتى إن مولاة ﷺ مدحه
بذلك بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^(٣)، وذكر منارات أخلاقه في سور
متفرقة، وقد جمعت ذلك في رسالة نافعة - بإذن الله - سميتها: «الأخلاق
النبوية المعطرة في الآيات القرآنية المطهرة»^(٤).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(٥).
وقد مضى تفسيرها تحت عنوان: «الوالي العادل» من هذا الكتاب
المبارك.

□ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كُلُّكُمْ رَاعٍ،
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الإمام رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ

(١) نفس المصدر - بتصرف - (ص ١/٧٠٥ - ٧٠٩).

(٢) سورة «الشعراء»، آية (٢١٥).

(٣) سورة «القلم»، آية (٤).

(٤) الرسالة للشيخ سليم الهلالي.

(٥) سورة «النحل»، آية (٩٠).

وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا،
وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ». متفق عليه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (٣٨٠ / ٢ «فتح»)، ومسلم (١٨٢٩).
غريب الحديث: «راع»: مكلف برعاية عمل، ومؤتمن عليه، ومأمور
بالقيام عليه بالعدل. «رعيته»: من تحت رعيته. «الأمير»: ذو الأمر كالإمام
الأعظم ومن دونه.

فقه الحديث:

١ - المسؤولية في المجتمع المسلم عامة، وكلٌ بحسبه وقدرته؛ لأن كل
مسلم على ثغرة من ثغر الإسلام؛ فلا يُؤْتَيْنَ من قبله.

٢ - تقسيم المهمات على أصحابها.

٣ - أعظم مسؤولية في المجتمع المسلم رعاية الإمام الأعظم لرعيته حق
رعايتها، لما فيها من حملهم على الإسلام، وحضهم على الالتزام به، وإقامة
الحدود فيهم، وجهاد الأعداء، وتأمين السبل.

٥ - دور المرأة في المجتمع الإسلامي عظيم، وأثرها خطير حيث ينبغي
أن تقوم بحق زوجها وتؤدي واجبها نحو أولادها تربيةً وإعداداً ليحملوا
دينهم بقوة واعتزاز.

﴿ تنبيه: ﴾

إذا عطلَّ الإمام الأعظم مسؤوليته وظلم رعيته؛ فلا ينبغي أن تعطل
المسؤوليات التي دونه، فكل مؤاخذ بذنبه، ولذلك فإن قول بعض الزاعمين
ألا قوامة للرجل على أهل بيته في ظل غياب الدولة الإسلامية؛ فتراه لا يأمر

زوجته بالجلباب الشرعي، ولا يضرب أولاده على الصلاة؛ لا زمام له ولا خطام؛ لأنه إذا عطّلت الرعية مسؤولياتها، ظهرت أفعالها في صور ولايتهم وحكامهم؛ كما قال العلامة ابن قيم الجوزية في «مفتاح دار السعادة» (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤): «إن من حكمته تعالى: أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولايتهم من جنس أعمالهم؛ بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولايتهم وملوكهم؛ فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولايتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولائهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها، منعت ملوكهم وولايتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفون ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعَمَّالهم ظهرت في صور أعمالهم، وليس في الحكمة الإلهية أن يولّى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولايتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة.

فحكمه الله تأبى أن يولّى علينا في مثل هذا الزمان مثل معاوية وعمر بن عبدالعزيز - فضلاً عن مثل أبي بكر وعمر -؛ بل ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها».

□ عن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». متفق عليه. وفي رواية: «فَلَمْ يَحْطَهَا بِنَصِيحَةٍ لَمْ يَجِدْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ». وفي رواية لمسلم: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ

وَيَنْصَحُ لَهُمْ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةُ.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (١٢٦/١٣ «فتح»)، ومسلم (١٤٢).

والرواية الثانية: عند البخاري (١٢٦/١٣ - ١٢٧ «فتح»).

والرواية الثالثة: عند مسلم (١٢٦/١).

غريب الحديث: «يسترعيه»: يفوض إليه رعاية وسياسة رعيته. «غاش»: خائن لهم، ومضيع لحقوقهم. «حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»: لا يدخلها مع الفائزين أول الأمر، أو مطلقاً إن استحل غش المسلمين وخيانتهم. «لَمْ يَحْطُهَا»: لم يصنها، ويحافظ على حقوقها. «لَا يَجْهَدُ لَهُمْ»: يتعب من أجلهم.
فقه الحديث:

- ١ - الأصل في ولاة الأمر بذل الجهد في النصح للأمة، والأخذ بيدها إلى طاعة الله تعالى، وإعانتهم على إقامة شرع الله تعالى في أنفسهم وأهلهم.
- ٢ - تحذير أكيد ووعد شديد لأئمة الجور ممن ضيَّع حقوق رعيته، وغش قضايا أمته، وأحلها دار البوار.

□ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول - في بيتي هذا -: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ». رواه مسلم.

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (١٨٢٨).

غريب الحديث: «شق عليهم»: ضيق وشدد عليهم بغير حق في القول أو الفعل. «فرق»: لان لهم، وعطف عليهم، ورعى حقوقهم قولاً أو فعلاً.
فقه الحديث:

- ١ - الجزاء من جنس العمل، فإذا شق الحاكم على أمته وضيق عليهم،

أوقعه الله في مشاق الدنيا بتسليط الأعداء عليه، وأخرى بأنواع التعذيب.

٢- حرص الرسول ﷺ على سلامة أمته من بعده وشفقته عليهم.

□ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»، قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: «أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ». متفق عليه.

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (٦ / ٤٩٥ «فتح»)، ومسلم (١٨٤٢).

غريب الحديث: «تسوسهم»: ترعى شؤونهم؛ لأن السياسة هي رعاية شؤون الأمة. «فيكثرون»: يكثر عددهم. «أوفوا ببعة الأول»: الزموا بيعته، وأدوا حق طاعته بقتال من بغى عليه وخرج عن طاعته.

فقه الحديث:

١- لا بد للرعية من قائم يقوم بأمرها، ويحملها على الطريق المستقيم، ويكفيها شر الظالمين.

٢- أولو الأمر في هذه الأمة هم الخلفاء والعلماء؛ لأنه لا نبي بعد محمد ﷺ فهم الذين يسوسون الأمة، ويرعونها، ويحيطونها بالنصح والرشاد.

٣- للرعية الحق أن يسألوا حكامهم الرفق بهم، وبذل الجهد في رعاية مصالحهم.

٤- تقديم أمر الدين على الدنيا؛ لأنه ﷺ أمر بتوفية حق السلطان، لما فيه من إعلاء كلمة الدين، وكف الفتنة.

٥- البيعة لا تجب إلا لإمام جماعة المسلمين.

٦ - لا يجوز عقد البيعة لخليفتين في آن واحد؛ وإنما تجب للأول، فمن قام ينازعه وجب ضرب عنقه - كائناً من كان - .

٧ - عظم مسؤولية الإمام؛ فإن الله سيسأله عما عمل في ولايته وعن رعيته، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه.

٨ - هذا الحديث من دلائل نبوته ﷺ ففيه إخبار عما سيقع في هذه الأمة من كثرة الأمراء واختلافهم وتنازعهم، نسأل الله السلامة.

□ عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبدالله بن زياد، فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ شَرَّ الرَّعَاءِ الْحُطَمَةُ»، فأياك أن تكون منهم.

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (١٨٣٠).

غريب الحديث: «الرَّعَاء» - بكسر الراء والمد، ويقال بضمها وبالهاء بعد الألف بدل الهمزة - : جَمَعَ «رَاعٍ». «الحطمة»: العنيف برعاية الإبل في السَّوق والإيراد والإصدار، ويقلب بعضها على بعض ويعسفها، ضربه مثلاً لوالي السوء العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها. «من نخالة»: نخالة الدقيق، وهي قشوره، والمراد: يعبأ بك.

فقه الحديث:

١ - التزام الصحابة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٢ - الصحابة كلهم سادة وأفاضل، لأنهم خير الناس بعد رسول الله ﷺ ولم يعرف السقط والنخالة إلا بعد قرنهم.

٣ - إصلاح الأمة وصلاحتها يكون بقودها إلى الطريق القويم باللين.

٤ - استحباب نصح الرجل لأبنائه.

٥ - خير الناس للناس من كان هيناً ليناً.

□ عن أبي مريم الأزدي رحمته الله أنه قال لمعاوية رحمته الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس. رواه أبو داود، والترمذي.

توثيق الحديث: حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٣)، والحاكم (٩٣ / ٤ - ٩٤)؛ من طريق القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم - صاحب رسول الله ﷺ -، عن النبي ﷺ... وذكره.

قلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن - وهو الجزري -.

ولكن للحديث شاهد من حديث معاذ عند أحمد (٢٣٨ / ٥ - ٢٣٩)، بإسناد ضعيف؛ لأن فيه «شريكاً» القاضي، وهو سيئ الحفظ، لكن يعتبر به. وبالجمل: فالحديث أدنى حالاته أنه حسن بشواهد، والله أعلم.

غريب الحديث: «فاحتجب»: أعرض عن مصالحهم، وتوارى عن مطالبهم، ومنع أصحاب الحاجات من الوصول إليه. «خلتهم»: الحاجة والفقر.

فقه الحديث:

١ - الجزء من جنس العمل، فمن احتجب عن العباد، احتجب الله عنه يوم التناد.

٢ - تحذير الحكّام من الإعراض عن تحقيق مصالح الرعية، ومنعهم من الوصول إليهم؛ لأن الناس يحتاجون لإمام يدفع عنهم الظلم، ويرجع الحقوق لأصحابها، ويسد خلّتهم.

- ٣ - سرعة استجابة الصحابة للالتزام بسنة رسول الله ﷺ، وشدة خوفهم من لقاء الله، فهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما بلغه هذا الحديث سارع إلى وضع رجل على حوائج الناس ليقضيها وينظر فيها.
- ٤ - خبر الواحد حجة بنفسه؛ ولذلك عمل به معاوية رضي الله عنه.
- ٥ - الحديث فيه دلالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ فإن الله سبحانه لما احتجب عن أعدائه فلم يروه تجلّى لأوليائه حتى رأوه، ومصدق ذلك في كتاب الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوءُونَ﴾^(١).
- وهذه الآية الكريمة استدل بها الإمام الشافعي رحمته الله على هذه المسألة.

❦❦❦❦❦

(١) سورة «المطففين»، آية (١٥).

الإمامة وما يتعلق بها عند أهل السنة والجماعة^(١)

- ١ - نصب الإمام الأعظم واجب كفائي بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.
- ٢ - والإمامة عقد بين الأمة والأئمة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.
- ٣ - تثبت الإمامة بإجماع الرعية، أو ببيعة أهل الحل والعقد، أو بالعهد، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة انعقدت إمامته، ووجبت - في المعروف - طاعته.
- ٤ - وللأمة على أئمتها تحكيم شريعتها، وحياطة عقيدتها، والمحافظة على وحدتها؛ إقامةً لواجب الأمر والنهي، ونشرًا لأعلام الجهاد، وجمعًا للزكاة والصدقات، وتحريًا للأمانة في اختيار الكفاءات.
- ٥ - وللأمة حق السمع والطاعة في المنشط والمكروه، وفي كل طاعة ومباح يُشرع، دون كل معصية أو ظلم يُمنع.
- ٦ - ولهم حق النصح إذا أخطؤوا، والإعانة إذا أصابوا، تقال عثرتهم، وتستر عورتهم، ولا يطمع في دنياهم، وبالصلاح يُدعى لهم.
- ٧ - ويحرم الخروج على الأئمة ما داموا مسلمين، ولكتاب الله ولسنة نبيه ﷺ محكمين، يُصبر عليهم - وإن جاروا -، ويُحجُّ ويُجاهد معهم - وإن ظلموا وفسقوا -، وتُلزم جماعتهم - وإن ضربوا الظهور وأخذوا الدُّثور -.
- ٨ - وينتقض عقد الإمامة بانتقاض أحد أركانه كفقْد الإمام أو باختلال

(١) من كتاب: «درة البيان في أصول الإيمان»، للدكتور محمد يسري (ص ٨٥، ٨٦) بتصرف يسير.

أحد شروطه كجنونه أو رده.

٩ - ولا يلزم من انتفاض العقد كفر الأئمة، وإنما انعدام الشرعية، وهذا لا يعني المنابذة العملية، فإن لذلك شروطاً لا بد من توافرها، وإلا كانت تغييراً بالأنفس والأموال؛ فلا بد من استيفاء الشرعية، وعدم الإضرار بالأمة، وحصر المواجهة مع أعدائها فحسب، مع ترتيب الأولويات، ووضوح الرايات، وسلامة الولاءات، وتحقيق المصلحة بإعزاز الدين، والدفع عن المستضعفين.

١٠ - وتقدير هذا كله مما يُسلم إلى العلماء الراسخين، ومن دخل في طاعتهم من أصحاب الشوكة القادرين.

١١ - وإذا خلا المكان أو الزمان عن الإمام الحق لفقده شرعاً أو حساً؛ فالأمر مُسلمٌ إلى أهل الحل والعقد في الأمة، ويتعين الاجتماع على الحق وموافقة السنة، وترك التفرق في الملة، والعمل على إقامة الفرائض في الأمة.

١٢ - لا تسقط جُمعة عن أهل وجوبها، ولا يتخلف عن جماعة أحدٍ من أهلها، ولا يُتخلَّى عن واجب الأمر بالمعروف في المجتمعات، والنهي عن المنكرات، ولا تُستباح أموال المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو المستأمنين، ودماؤهم وأعراضهم إلا بحقّها.

١٣ - وهذا يُعقب عصمةً وأمنًا، وانضباطاً واطمئنانًا، وقوةً في المجتمعات وتماسكًا.

أقسام الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله^(١)

أولاً: كفر الاعتقاد:

وهو أنواع:

أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو بمعنى ما روي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير: أن ذلك هو جحد ما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم: أن من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه، أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول ﷺ قطعياً؛ فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة.

الثاني: ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً؛ لكن اعتقد أن حكم غير الرسول ﷺ أحسن من حكمه، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، وهذا - أيضاً - لا ريب أنه كفر، لتفضيله أحكام المخلوقين - التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار - على حكم الحكيم الحميد.

وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلال الأزمان وتطور الأحوال، وتجدد الأحداث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ﷺ، نصاً أو ظاهراً، أو استنباطاً، أو غير ذلك؛ علم

(١) بتصرف من رسالة «تحكيم القوانين»، لسماحة العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله (ص ١٦ - ٢٣).

ذلك من علمه، وجهله من جهله.

وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قلّ نصيبهم - أو عدم - من معرفة مدارك الأحكام وعللها؛ حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية، وتصوراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عليها، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها، مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلم عن مواضعه، وحينئذٍ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه: ما كانت مستصحبة فيه الأصول الشرعية، والعلل المرعية، والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله ﷺ، ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم، كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد.

الثالث: ألاّ يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله، في كونه كافرًا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق، والمناقضة والمعاندة لقوله ﷻ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ...﴾ الآية^(١)؛ ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه.

الرابع: ألاّ يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلًا لحكم لاله ورسوله - فضلًا عن أن يعتقد كونه أحسن منه -، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه،

(١) سورة «الشورى»، آية (١١).

لاعتقاده جواز ما عُلم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه.

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً، وإرصاداً وتأصيلاً، وتفریعاً وتشكيلاً، وتنويعاً وحكماً وإلزاماً، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فلهذه المحاكم مراجع هي: القانون الملق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة... وغير ذلك.

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهياةً مكملةً، مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، ويلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأى كفر فوق هذا الكفر، وأى مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة؟! وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومةً معروفةً لا يحتمل ذكرها هذا الموضع.

فيا معشر العقلاء، ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم، وأفكار أشباهكم، أو من هم دونكم، ممن يجوز عليهم الخطأ؛ بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير؛ بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله - نصّاً أو استنباطاً - ، تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم، وفي أهاليكم من أزواجكم وذرائعكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ،

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾^(١)، وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله، ولا يعبدون إلا إياه، ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد، الرؤوف الرحيم، دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات؛ فيجب على العقلاء أن يربؤوا بنفوسهم عنه، لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض، والأغلاط والأخطاء؛ فضلاً عن كونه كفراً بنص قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٢).

السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمونها «سلومهم»، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به، ويحرصون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءً على أحكام الجاهلية، وإعراضاً ورغبةً عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ثانياً: القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله:

وهو الذي لا يخرج من الملة؛ ففي تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٣)، قد شمل ذلك

(١) سورة «فصلت»، آية (٤٢).

(٢) سورة «المائدة»، آية (٤٤).

(٣) سورة «المائدة»، آية (٤٤).

القسم، وذلك في قوله ﷺ في الآية: «كفرٌ دون كفر»، وقوله - أيضًا - : «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» اهـ^(١)؛ وذلك أن تحمله شهواته وهواه على الحكم في قضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ، ومجانبة الهدى. هذا؛ وإن لم يخرج به كفره عن الملة، فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر - كالزنا وشرب الخمر والسرقه واليمين الغموس وغيرها - ؛ فإن معصية سماها الله في كتابه «كفرًا» أعظم من معصية لم يسمها كفرًا.

نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه؛ انقيادًا ورضاءً؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

✍ فصل الخطاب في الحكم بغير ما أنزل الله^(٢) :

وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله حاجدًا له، وهو يعلم أن الله أنزله - كما فعلت اليهود - ؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلًا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالمٌ فاسق، وقد روى عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرَّ به ولم يحكم به فهو فاسق وظالم»^(٣).

(١) هذا الأثر رواه الحاكم في «المستدرک» (٣١٣/٢) من طريق سفيان بن حُجير عن طاوس عن ابن عباس: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة: «وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»؛ كفرٌ دون كفر». ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال الذهبي: «صحيح».

(٢) بتصرف يسير من كتيب: «الحكم بغير ما أنزل الله - حكمه وحال من فعل ذلك»؛ لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان (ص ٢٣).

(٣) «الطبري» (٢٥٧/١٠). وعليُّ بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ﷺ.

والضابط في هذه المسألة الخطيرة فيما يلي^(١):

١ - الاستحلال الذي اتفق أهل السنة على تكفير صاحبه؛ تارة يكون بعدم اعتقاد الحكم الشرعي، وهذا يؤول إلى كفر التكذيب، وهو ناقض لركن التصديق في الإيمان، وتارة يكون بردّ الحكم على الله ورسوله وعدم التزامه أو قبوله، وهذا يؤول إلى كفر الإباء والاستكبار، وهو ناقض لركن الانقياد.

٢ - والتحاكم إلى غير ما أنزل الله رضا واختيارًا نفاق لا يجتمع مع الإيمان.

٣ - وكل ما أحدث من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف الشريعة فهو رد، لا حرمة له، ولا أثر يترتب عليه إلا ما دعت إليه الضرورة.

•

(١) «متن درة البيان» (ص ٧١).

نفائس من كلام علامة الحجاز عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ (١)

طاعة ولاة الأمر:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وخليته وأمينه على وحيه؛ نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد:

فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه، فقال جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٢).

هذا هو الطريق؛ طريق السعادة، وطريق الهداية، وهو طاعة الله ورسوله في كل شيء، وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله ورسوله، ولهذا قال جل وعلا: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية الله - سواء كان أميرًا أو ملكًا أو عالمًا، أو رئيس جمهورية، أو غير ذلك -، فلا طاعة له في ذلك؛ كما قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (٣)، والله يقول: ﴿وَلَا يَعْصِيكَ فِي

(١) بتصرف يسير من «الأربعين البازية»؛ نقلًا عن «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٩/ ٩٣-٩٧).

(٢) سورة «النساء»، آية (٥٩).

(٣) البخاري (٦٦١٢)، ومسلم (٣٤٢٤).

مَعْرُوفٍ^(١)، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول الله ﷻ: ﴿فَأَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ﴾^(٢)؛ فالله أمر بالتقوى، والسمع، والطاعة، يعني: في المعروف، لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضاً، ويدل بعضها على بعض؛ فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاية الأمور في الخير، والطاعة في المعروف، وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد، والشر، والفرقة، والانحلال، ولهذا يقول الله جل وعلا: ﴿فَإِنْ نَزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^(٣)، أي: ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله، وإلى سنة رسوله ﷺ في اتباع الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشر، هذا هو طريق أهل الهدى، وهذا هو طريق المؤمنين.

أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال مما فيه قدح - بحق أو باطل - ؛ فهذا هو طريق الفساد، وطريق الشقاق، وطريق الفتن. أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك حتى يحصل الخير، ويحصل الوفاق والاجتماع والتعاون على البر والتقوى؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^(٤)، ويقول سبحانه: ﴿وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾^(٥).

ومعلوم ما يحصل من ولاية الأمر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة؛ من إقامة الحدود، ونصر الحق، ونصر المظلوم، وحل المشاكل،

(١) سورة «المتحنة»، آية (١٢).

(٢) سورة «التغابن»، آية (١٦).

(٣) سورة «النساء»، آية (٥٩).

(٤) سورة «المائدة»، آية (٢).

(٥) سورة «العصر».

وإقامة الحدود، والقصاص، والعناية بأسباب الأمن، والأخذ على يد السفيه والظالم، إلى غير هذا من المصالح العظيمة، وليس الحاكم معصوماً؛ إنما العصمة للرسول عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله، لكن الواجب التعاون مع ولاة الأمور في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقص، هكذا فهم المؤمنون.

وهكذا الرسول ﷺ؛ أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والنصيحة لهم، كما قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ» الحديث^(١).

ويقول عليه الصلاة والسلام: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قالوا: يا رسول الله، لمن؟ قال: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»^(٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرِهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»^(٣).

ولما سئل عن ولاة الأمر الذين لا يؤدون ما عليهم قال ﷺ: «أَدُوا الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ لَهُمْ، وَسَلُّوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ»^(٤).

فكيف إذا كان ولاة الأمور حريصين على إقامة الحق، وإقامة العدل،

(١) صحيح: أحمد (٨٤٤٤)، ومالك في «الموطأ» (١٥٧٢).

(٢) صحيح: مسلم (٥٥)، والترمذي (١٨٤٩)، والنسائي (٤١٢٨)، وأبو داود (٤٢٩٣)، واللفظ للنسائي.

(٣) صحيح: مسلم (٣٤٤٨)، وأحمد (٢٢٨٥٦).

(٤) صحيح: البخاري (٦٥٢٩)، بلفظ: «أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم»، ومسلم (٣٤٣٠)، وأحمد (٣٤٥٨).

ونصر المظلوم، وردع الظالم، والحرص على استتباب الأمن، وعلى حفظ نفوس المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهم؟! فيجب التعاون معهم على الخير وعلى ترك الشر، ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق؛ حتى يقل الشر ويزيد الخير.

﴿القول بأن طاعة ولاية الأمر انهزام وتخاذل﴾^(١)

هذا غلط من قائله، وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة، ولا عرفوها كما ينبغي، وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع؛ كما وقعت الخوارج والمعتزلة، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي - كما فعلت الخوارج - ، أو خلدوهم في النار بالمعاصي - كما تفعل المعتزلة - ؛ فالخوارج كفروا بالمعاصي، وخلدوا العصاة في النار، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة، وأنهم في النار مخلدون فيها، ولكن قالوا: إنهم في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين، وكله ضلال.

والذي عليه أهل السنة - وهو الحق - : أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها، فإذا زنا لا يكفر، وإذا سرق لا يكفر، وإذا شرب الخمر لا يكفر، ولكن يكون عاصياً ضعيف الإيمان، فاسقاً تقام عليه الحدود، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال: «إنها حلال»، وما قاله الخوارج في هذا باطل، وتكفيرهم للناس باطل، ولهذا قال فيهم النبي ﷺ: «إِنَّهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مَرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ».

هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم، فلا يليق بالشباب

(١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٨/ ٢٠٤ - ٢٠٦).

ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة؛ بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفوا مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاصٍ وقعت منه؛ بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة، بالطرق الطيبة الحكيمة، وبالجدال بالتي هي أحسن، حتى ينجحوا، وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير؛ هكذا جاءت النصوص عن رسول الله ﷺ، والله ﷻ يقول: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا يَفْعَلُونَ﴾ (١).

فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود الشرع، وأن يناصحوا من ولّاهم الله الأمور، بالكلام الطيب، والحكمة، والأسلوب الحسن، حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يكثر الدعاة إلى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، ويناصحوا من ولّاهم الله الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة، مع الدعاء لهم بظهر الغيب: أن الله يهديهم، ويوفقهم، ويعينهم على الخير، وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق.

هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه: أن يهدي الله ولاية الأمور، وأن يعينهم على ترك الباطل، وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن وبالتي هي أحسن، وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم؛ حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، وبهذا يكثر الخير، ويقل الشر، ويهدي الله ولاية الأمور للخير والاستقامة عليه، وتكون العاقبة حميدة للجميع.

الخروج على ولاية الأمر^(١):

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وقال: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»^(٢).

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاية الأمور، ولا الخروج عليهم، إلا أن يروا كُفْرًا بَوَاحًا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاية الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًّا عظيمًا، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردُّ الظالم، ولا نصر المظلوم، وتختلُّ السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاية الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كُفْرًا بَوَاحًا عندهم من الله فيه برهان؛ فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته - إذا كان عندهم قدرة -، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرًّا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة.

* قاعدة جليلة:

والقاعدة الشرعية المجمع عليها: «أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه»؛ أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين؛ فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كُفْرًا بَوَاحًا عندها قدرة تزيله بها، وتضع إمامًا صالحًا طيبًا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان

(١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٨/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

(٢) البخاري (٦٥٣٢)، ومسلم (٣٤٢٧).

فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز؛ بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة الأمور، والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يُسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر.

✍ الدعاء لولي الأمر^(١):

من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح: الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له: أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير، ويذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر؛ هذه من أسباب توفيق الله له.

الدعاء^(٢) لولي الأمر من أعظم القربات، ومن أفضل الطاعات، ومن النصيحة لله ولعباده، والنبى ﷺ لما قيل له: إن دوسًا عصت - وهم كفار - ، قال: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ»^(٣)، فهداهم الله وأتوه مسلمين.

فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء، ومن أهم النصح: أن يوفق للحق وأن يعان عليه، وأن يصلح الله له البطانة، وأن يكفيه الله شر نفسه وشر

(١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٨/ ٢٠٩ - ٢١٠).

(٢) نفس المصدر (٨/ ٢١٠).

(٣) البخاري (٢٧٢٠)، ومسلم (٤٥٨٦).

جلساء السوء؛ فالدعاء له بالتوفيق والهداية، وبصلاح القلب والعمل، وصلاح البطانة من أهم المهمات، ومن أفضل القربات، وقد روي عن الإمام أحمد رحمته الله أنه قال: «لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتُها للسلطان»، ويروي ذلك عن الفضيل بن عياض رحمته الله.

عقد البيعة لغير ولاية الأمر^(١):

هذه البيعة باطلة، ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصا، ووجود الفتن الكثيرة، والخروج على ولاية الأمور بغير وجه شرعي. وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ - وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ -، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(٢).

وصح عنه ﷺ أنه قال: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»^(٣). وقال ﷺ: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»^(٤).

وقال ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيُكْرِهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».

والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا، كلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاية الأمر في المعروف، وعدم جواز الخروج عليهم، إلا أن يأتوا كفرًا

(١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٢٥٠-٢٥٣).

(٢) صحيح: أحمد (١٦٥٢٣)، وابن ماجه (٤٢)، وأبو داود (٣٩٩١).

(٣) البخاري (٦٦١١)، ومسلم (٣٤٢٣)، واللفظ لمسلم.

(٤) البخاري (٦٦١٢)، ومسلم (٣٤٢٤)، واللفظ لمسلم.

بواحا عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان.

ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا، والخروج على ولي الأمر العام، فوجب تركه، وحرّم فعله، ثم إنه يجب على من رأى من أميره كفراً بواحا أن يناصحه حتى يدع ذلك، ولا يجوز الخروج عليه إذا كان الخروج يترتب عليه شرٌّ أكثر؛ لأن المنكر لا يزال بأنكر منه، كما نص على ذلك أهل العلم - رحمهم الله -، كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم - رحمهما الله -.

﴿ نقدُ الولاة من فوق المنابر ^(١) :

ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها؛ من غير أن يُذكر من فعلها؛ لا حاكماً ولا غير حاكم.

ولمّا وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أنني لا أكلمه إلا أن أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه؛ دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه.

ولمّا فتح الخوارج الجهاد باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على

(١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٨/ ٢١٠-٢١١).

نموذج من ورثة الأنبياء في التعامل مع الملوك والرؤساء والأمراء^(١)

يتعامل سماحة الشيخ مع ولادة الأمور على وفق ما جاء في الشرع المطهر، ويمكن أن يلخص ذلك في النقاط التالية:

١ - كان سماحة الشيخ يدين لولادة الأمور بالسمع والطاعة في المنشط والمكروه.

٢ - وكان يدين لهم بالنصيحة، ويتعاون معهم على البر والتقوى.

٣ - وكان يبين لهم الحق، ويرغبهم فيه، ويبين لهم الباطل، ويحذرهم من طرقه.

٤ - وكان حريصاً على جمع الكلمة، وتحبيب الرعاة بالرعية، والرعية بالرعاة.

٥ - وكان كثير المكاتبة للولادة في شتى المجالات التي يرجى من ورائها جلب النفع، أو دفع الضرر.

٦ - وكان كثير البذل لشفاعته عند الولاية، في سائر أنواع الشفاعات.

٧ - وكان كثير الدعاء لهم بصلاح النية، والبطانة، والقول، والعمل.

٨ - ولم يكن يتشوف إلى ما عند الولاية، أو يطمع بما لديهم من الجاه، أو المال، أو المنصب.

٩ - وكان يقول: ربما نختلف مع ولادة الأمور في بعض الأمور، وربما

(١) بتصرف من كتاب: «جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ»، (ص ٢٦٦ - ٢٦٩)، رواية الشيخ محمد بن موسى.

يشد النقاش، ولكننا نصلح معهم، ونزول ما في النفوس؛ لأن الهدف هو النصح لهم وللمسلمين.

١٠ - وكان يقول: الواجب علينا بيان ما نراه لهم، والاستمرار في بذل النصح دون توقف حتى الموت، وموقفنا في ذلك لا يتغير؛ فهذا الذي في وسعنا واستطاعتنا.

١١ - كان يتأدب معهم، وينزلهم منازلهم، ويحسن مخاطبتهم ومكاتبتهم.

١٢ - كان كثير الشكر للولاية إذا صدر منهم قرار صائب، أو مبادرة طيبة أو نحو ذلك.

والأمثلة في هذا القبيل لا تكاد تحصى؛ من لدن الملك عبدالعزيز رحمته الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - . وإليك هذا المثال، وهو كتاب بعثه سماحة الشيخ إلى الملك سعود رحمته الله يشكره على مكرمة مالية أجراها لما كان ولياً للعهد لطلاب سماحة الشيخ، وإليك نص ذلك الكتاب:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة محترم المقام وليّ العهد المكرم: سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، رفع الله به كعب الإسلام، ونشر به العلم النافع بين الأنام آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتابكم الكريم المؤرخ (٣/٩/١٣٧٠هـ) وصل، وصلكم الله بحبل الرضى والتوفيق، وما تضمنه من الإفادة عن تفضلكم بأمر المالية أن تجري للطلبة بطرفنا قاعدة سنوية؛ كالذي تفضل به الوالد - حفظه الله وإياكم - كان معلوماً، ولقد سررت بذلك كثيراً، ودعوت لسموكم الكريم بما أرجو من المولى سبحانه أن يجيبه، ولا يحجبه بالذنوب.

وإنها لخطوة مباركة من سموكم الكريم في تأييد العلم، ومساعدة طالبه في هذا الزمان الذي قلَّ فيه طلاب العلم النافع، وقلَّ فيه من يدعو إليه، ويساعد طلابه. وهي في الحقيقة نزرٌ يسير من بحور جودكم وإحسانكم، لا زلتم موفقين للمساهمة في كل خير، والمساعدة على كل حق، ولم يزل سموكم الكريم - بحمد الله - معروفًا بتشجيع العلم، ومساعدة طلابه، والعطف عليهم بما ينشطهم، ويرغبهم في تكميل دراسته. وإنني لأرجو لسموكم الكريم من التشجيع والمساعدة لطلاب العلم النافع في جميع أنحاء المملكة ما هو أكبر من الواقع، وأظهر، وأشمل؛ لمسيس الحاجة إلى ذلك، وانصراف رغبة الأكثر في كل الأقطار عن طلب العلم النافع الشرعي إلى طلب غيره؛ لما يترتب على الأخير من المساعدات الكثيرة المادية.

وأكثر النفوس إنما تسعى وراء المادة أين وجدت، وكيف وجدت، وهذا كله يوجب مضاعفة الجهود في تشجيع العلم النافع الشرعي، ومساعدة طلابه، والقائمين بتعليمه بشتى الوسائل في كل الأقطار الإسلامية؛ لأنه لا قوام للإسلام وأهله في أمر الدين والدنيا، ولا سلامة من غوائل الأعداء وكيدهم إلا بالعلم النافع، وما يترتب عليه من العمل الصالح، والثقة بالله، والحذر من مكائد الأعداء، وبذل الوسع في إعداد كل ما يستطيع من القوة الحسية والمعنوية لصد عدوانهم، وإيقافهم عند حدهم، واستيفاء ما عليهم للمسلمين من الحقوق التي لا يستطيع استحصالها منهم إلا بالعلم والقوة.

والله المسؤول أن يجعل سموكم وجلالة والدكم أعظم ناصر للحق، ومؤيد للعلم في هذا الزمان المظلم، وأن يحفظكم بالإسلام، وينصر بكم حزه، ويخذل بكم أعداءه، وأن يعينكم على القيام بأعباء ما حُمِّلتم، وأداء ما وجب عليكم أكمل قيام، وأتمه، وأن يمدكم بمعونته، وتسديده، وأن يصرف عنكم كيد كل كائد، وأن يصلح لكم الأقوال والأعمال، ويجعل خير حياتكم

آخرها، وأفضل عملكم خاتمته، وخير أيامكم يوم لقاه؛ إنه سميع الدعاء، قريب الإجابة، واللَّهُ يتولاكم، والسلام. (١٢/٩/١٣٧٠هـ).

١٣ - كان يقوم بكل عمل يسنده إليه ولاية الأمور على أتم وجه وأكملة.

١٤ - كان كثيرًا ما يزور الولاية؛ لنصحهم، أو زيارتهم في حال المرض، أو الوصول، أو نحو ذلك.

١٥ - وكان كثير المبادرة في تهنئة الولاية بسلامة الوصول، أو بالشفاء من المرض، أو بمناسبة حلول شهر رمضان، أو انقضائه، أو حلول العيد أو نحو ذلك، فكان يهاتفهم أو يكتبهم أو يزورهم.
والأمثلة في هذا السياق كثيرة جدًا.

﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١)(٢)

س ١ : سماحة الشيخ (٣): هناك من يرى أن اقرار بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟.

ج ١ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فقد قال الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٤)؛ فهذه الآية نص في وجوب طاعة ولي الأمر، وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ تبين أن هذه الطاعة لازمة، وهي فريضة في المعروف، والنصوص من السنة تبين المعنى، وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله ﷻ: «أَلَا

(١) سورة «»، آية (٤٣)، وسورة «الأنبياء»، آية (٧).

(٢) من كتيب: «وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن بدليل السنة والقرآن»، إعداد

محمد بن ناصر العريني (ص ٣٤-٤٦) بتصرف يسير.

(٣) هو سماحة العلامة ابن باز رحمته الله.

(٤) سورة «النساء»، آية (٥٩).

مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» (١).

«مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (٢).

وقال ﷺ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ؛ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (٣).

وسأله الصحابي - لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتتكرون - ، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُّوا اللَّهَ حَقَّكُمْ» (٤).

وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وقال: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» (٥).

فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاية الأمور، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاية الأمور يسبب فساداً كبيراً وشرّاً عظيماً، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم.

وتختل السبل ولا تؤمن فيترتب على الخروج على ولاية الأمور فساد عظيم وشر كثير؛ إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحا عندهم من الله فيه برهان؛ فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة،

(١) صحيح: أخرجه مسلم وأحمد، وغيرهما من حديث عوف بن مالك الأشجعي.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم وأحمد، وغيرهما من حديث أبي هريرة.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٤) متفق عليه من حديث ابن مسعود.

(٥) صحيح: أخرجه مسلم والنسائي وابن أبي عاصم وغيرهم.

أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرًّا أكثر، فليس لهم الخروج رعايةً للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها: «أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشدُّ منه؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه».

وأما درء الشر بشرٍّ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين؛ فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا، وعندها قدرة تزيله بها وتضع إمامًا صالحًا طيبًا؛ من دون أن يترتب على هذا فسادٌ كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان؛ فلا بأس؛ أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم؛ فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير؛ هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة؛ ولأن في ذلك تقليل الشر، وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.

س ٢ : سماحة الشيخ: نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن هناك - للأسف - من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكرًا انهزاميًا، وفيه شيء من التخاذل، وقد قيل هذا الكلام، لذا يدعون الشباب إلى تبني العنف في التغيير؟!.

ج ٢ : هذا غلط من قائله وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة، ولا عرفوها كما ينبغي، وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع؛ كما وقعت الخوارج والمعتزلة، حملهم حب نصر الحق أو

الغيرة للحق؛ حَمَلَهُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ وَقَعُوا فِي الْبَاطِلِ حَتَّى كَفَرُوا الْمُسْلِمِينَ بِالْمَعَاصِي، أَوْ خَلَدُوهُمْ فِي النَّارِ بِالْمَعَاصِي - كَمَا تَفْعَلُ الْمَعْتَزِلَةُ - .

فَالْخَوَارِجُ كَفَرُوا بِالْمَعَاصِي، وَخَلَدُوا الْعَصَاةَ فِي النَّارِ، وَالْمَعْتَزِلَةُ وَافَقُوهُمْ فِي الْعَاقِبَةِ، وَأَنَّهُمْ فِي النَّارِ مَخْلَدُونَ فِيهَا، وَلَكِنْ قَالُوا: إِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، وَكُلَّهُ ضَلَالٌ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ هُوَ الْحَقُّ أَنَّ الْعَاصِيَ لَا يَكْفُرُ بِمَعْصِيَتِهِ - مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا - ، فَإِذَا زَنَا لَا يَكْفُرُ، وَإِذَا سَرَقَ لَا يَكْفُرُ، وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ لَا يَكْفُرُ، وَلَكِنْ يَكُونُ عَاصِيًا ضَعِيفَ الْإِيمَانِ، فَاسْقًا تَقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ؛ إِلَّا إِذَا اسْتَحَلَّ الْمَعْصِيَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا حَلَالٌ، وَمَا قَالَهُ الْخَوَارِجُ فِي هَذَا بَاطِلٌ، وَتَكْفِيرُهُمْ لِلنَّاسِ بَاطِلٌ، وَلِهَذَا قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَمُرُّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ؛ يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ»^(١).

هَذِهِ حَالُ الْخَوَارِجِ بِسَبَبِ غُلُوِّهِمْ وَجَهْلِهِمْ وَضَلَالِهِمْ؛ فَلَا يَلِيقُ بِالشَّبَابِ - وَلَا غَيْرِ الشَّبَابِ - أَنْ يَقْلُدُوا الْخَوَارِجَ وَالْمَعْتَزِلَةَ.

بَلْ يَجِبُ أَنْ يَسِيرُوا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَقْتَضَى الْأَدْلَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَيَقْفُونَ مَعَ النُّصُوصِ كَمَا جَاءَتْ، وَلَيْسَ لَهُمُ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ أَجْلِ مَعْصِيَةٍ أَوْ مَعَاصٍ وَقَعَتْ مِنْهُ؛ بَلْ عَلَيْهِمُ الْمَنَاصِحَةُ بِالْمَكَاتِبَةِ وَالْمَشَافَهَةُ بِالطَّرِيقِ الطَّيِّبَةِ الْحَكِيمَةِ، بِالْجِدَالِ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَنْجَحُوا وَحَتَّى يَقُلَ الشَّرُّ أَوْ يَزُولَ، وَيَكْثُرَ الْخَيْرُ.

هَكَذَا جَاءَتْ النُّصُوصُ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ، وَاللَّهِ ﷻ يَقُولُ: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنْ

(١) بعض حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي ذر مع اختلاف في لفظه.

اللَّهُ إِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴿١﴾

فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى: أن يلتزموا بحدود الشرع، وأن يناصحوا من ولأهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر وحتى يكثر الدعاة إلى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة، ويناصحوا من ولأهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة؛ مع الدعاء لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخير، وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق، هكذا يدعو الله ويضرب إليه أن يهدي الله ولاية الأمور، وأن يعينهم على ترك الباطل وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن بالتي هي أحسن، وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، وبهذا يكثر الخير ويقل الشر، ويهدي الله ولاية الأمور للخير والاستقامة عليه، وتكون العاقبة حميدة للمجتمع.

س ٣ : هل من منهج السلف نقد الولاية من فوق المنابر، وما منهج السلف في نصيح الولاية؟.

ج ٣ : ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاية، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل

(١) سورة آل عمران، آية (١٥٩).

فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلاناً الذي يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: «ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أنني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ إني لأكلمه فيما بيني وبينه؛ دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه»، ولما فتحوا الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين عليٍّ ومعاوية، وقتل عثمان بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذكر العيوب علناً حتى أبغض الناس وليَّ أمرهم وقتلوه؛ نسأل الله العافية.

س ٤ : هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وبالذات التغيير باليد - حق للجميع، أم أنه حق مشروط لوليِّ الأمر، أو من يُعيِّنه وليُّ الأمر؟!.

ج ٤ : التغيير للجميع، والرسول ﷺ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»، ولكن التغيير باليد لا بد أن يكون مع القدرة، لا يترتب عليه فساد أكبر وشر أكثر، فليغير باليد في بيته على أولاده، على زوجته، على خادمه، أو موظف في الهيئة المختصة معطاة له صلاحيات يغير بيده، وإلا فلا يغير شيئاً بيده، ليس له فيه صلاحية لأنه إذا غير بيده يترتب ما هو أكثر شراً، ويترتب بلاء كثير وشرٌّ عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة، ولكن يغير باللسان كأن يقول: اتقِ الله يا فلان، هذا لا يجوز، هذا حرامٌ عليك، هذا واجبٌ عليك، يبين له بالأدلة الشرعية باللسان، أما باليد فيكون في محل الاستطاعة في بيته، فيمن تحت يده، فيمن أذن له من جهة السلطان أن يأمر المعروف كاليهيات

التي يأمرها السلطان، ويعطيها الصلاحيات يغيرون بقدر الصلاحيات التي أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لا يزدون عليه.

س ٥ : هناك من يرى - حفظك الله - أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها وليُّ الأمر - كالمرور والجمارك والجوازات... إلخ -؛ باعتبار أنها ليست على أساس شرعي؛ فما قولكم - حفظكم الله -؟.

ج ٥ : هذا باطل ومنكر، وقد تقدم أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد؛ بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر؛ بل نظمها وليُّ الأمر لمصالح المسلمين؛ يجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين، وأما الشيء الذي هو منكر ضريبةٌ يرون أنها غير جائزة، هذه يراجع فيها وليُّ الأمر بالنصيحة بالدعوة إلى الله وبالتوجيه إلى الخير لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا، أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان؛ لا؛ لابد أن يكون عنده سلطان من وليِّ الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه، وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه، إلا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات، ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم.

س ٦ : هل من مقتضى البيعة - حفظك الله - الدعاء لوليِّ الأمر؟.

ج ٦ : من مقتضى البيعة النصح لوليِّ الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأنه من أسباب صلاح الوالي، ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير، ويذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر؛ هذه من أسباب توفيق الله له، فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع وليِّ الأمر في الإصلاح وإمارة الشر والقضاء عليه، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر، وكلُّ عمل

يترتب عليه شرُّ أكثر من المصلحة لا يجوز؛ لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفسد، فأى عمل يعمل الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشرُّ مما أراد إزالته وما هو أفكر منه لا يجوز له.

س ٧ : ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر - حفظك الله - ؟.

ج ٧ : هذا من جهله وعدم بصيرته، الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، ومن النصيحة لله ولعباده، والنبى ﷺ لما قيل له: إن دوسًا عصت، قال: «اللَّهُمَّ اهْدِ دُوسًا، وَأْتِ بِهِمْ، اللَّهُمَّ اهْدِ دُوسًا وَأْتِ بِهِمْ»، يدعو للناس بالخير والسلطان أول من يدعى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء، ومن أهم النصيح أن يوفق للحق، وأن يعان عليه، وأن يصلح الله له البطانة، وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء، فالدعاء به بأسباب التوفيق والهداية، وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات.

س ٨ : يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين من الشرع، ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون؟.

ج ٨ : لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنًا، ولا قتل العصاة، ولا التعدي عليهم؛ بل يحالون للحكم الشرعي، هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي.

س ٩ : وإذا لم توجد محاكم شرعية؟.

ج ٩ : إذا لم توجد محاكم شرعية، فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور وتوجيههم للخير والتعاون معهم حتى يحكموا شرع الله، أما أن الأمر

والناهي يمد يده أو يقتل أو يضرب، فلا يجوز؛ لكن يتعاون مع ولاية الأمور بالتي هي أحسن حتى يُحكّموا شرع الله في عباد الله، وإلا فواجهه النصح وواجهه التوجيه إلى الخير، وواجهه إنكار المنكر بالتي هي أحسن؛ هذا هو واجبه. قال الله تعالى: ﴿فَأَنقُضْ اللَّهُ مَا أَسْطَغْتُمْ﴾ (١)

لأن إنكاره باليد - بالقتل أو بالضرب - يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها. اهـ.

﴿١﴾

من نفائس فتاوى العلامة ابن العثيمين رَحِمَهُ اللهُ

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

* تأريخ الفتوى:

ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمئة وألف، استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبي الحسن في «مأرب»، ابتدأه بالسلام عليّ، فأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

* خطر التكفير:

وما ذكره من جهة التكفير، فهي مسألة كبيرة عظيمة، ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها، ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه، أما عامة الناس، فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفسد.

* نصيحة قيّمة:

والذي أرى أولاً: ألاّ يشغل الشباب بهذه المسألة، وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز؟.

على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم، أو ندبهم إليها، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهةً أو تحريماً، وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ولكنه لم يؤدّ إلى الفرقة، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد.

التفصيل في المسألة:

أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق؛ على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم.

_ فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه، مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم.

_ وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة، ويرى أن ذلك من المصلحة، وقد لبس عليه فيه: فلا يكفر - أيضاً - ؛ لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك المخالفة.

_ وإذا كان يعلم الشرع، ولكنه حكم بهذا، أو شرع هذا، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه، يعتقد أنه ظالم في ذلك، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة: فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا.

وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله ﷻ؛ فإن هذا كافر؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْرَمَ الْحَكِيمِينَ﴾^(١)، وقوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(٢).

لا تلازم بين التكفير والخروج:

ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه؛ لأن

(١) سورة «التين» (٨).

(٢) سورة «المائدة» (٥٠).

الخروج يترتب عليه مفسد عظيمة أكبر من السكوت، ولا نستطيع الآن أن
نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية.
* من شروط الخروج على الكافر:

وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعاً؛ فإنه لا بد من استعداد وقوة
تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم.
* الخروج مع عدم القدرة سفه:

وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح، ومعه القنابل والدبابات
وما أشبه هذا؛ فإن هذا من السفه بلا شك، وهو مخالف للشرع. اهـ .

(١) بتصرف يسير من كتاب: «الحكم بغير ما أنزل الله - مناقشة تأصيلية علمية هادئة» (ص ٨٨، ٨٩) للشيخ أبي عبدالرحمن بنذر بن نايف العتيبي.

إجابات وإرشادات

قال العلامة ابن عثيمين^(١) رَحِمَهُ اللهُ عندما سئل: لماذا لا تردون على الحكام، وتبينون ذلك للناس؟!:

الإجابة: قال الشيخ في وقاره وحلمه: «... ولكن النصح مبذول والله! أنا أعلمتك - يا أخ فلان - وأعلمت الإخوان: أن بيان ما نفعله مع الولاة فيه مفسدتان:

المفسدة الأولى: أن الإنسان يخشى على نفسه من الرياء فيبطل عمله.
والمفسدة الثانية: أن الولاة لو لم يطيعوا صار حجة على الولاة عند العامة، فثاروا وحصل مفسدة أكبر»^(٢).

فتأملوا هذا الجواب الحكيم؛ فإنه مستوحى من جواب بعض السلف؛ حيث طلب منه بعض الثائرين أن ينكر على الخليفة عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ ففي «الصحيحين» عن أسامة بن زيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه قيل له: «ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه». وفي رواية: «إني أكلمه سرّاً».

ومثله ما رواه البخاري عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال: «دخلت على حفصة

(١) نقلته من كتاب «مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية»، للشيخ عبدالمالك بن أحمد بن المبارك رمضان الجزائري، تقرّظ العلامة الألباني (ص ١٩٧ - ١٩٩) بتصرف يسير.

(٢) من شريط أسئلة حول «لجنة الحقوق الشرعية» في موضعين منه.

ونوساتها تنطف، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يُجعل لي من الأمر شيء. قالت: الحق؛ فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فُرقة. فلم تدعه حتى ذهب، فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن سلمة: فهلاً أجبتة؟ قال عبدالله: فحللت حَبَوْتِي، وهَمَمْتُ أن أقول: أحقُّ بهذا الأمر منك مَنْ قاتلك وأباك على الإسلام. فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع، وتسفك الدم، ويُحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعدَّ الله في الجنان، قال حبيب: حُفِظَتْ وعُصِمَتْ.

قلت: يظهر من هذه الرواية رجاحة عقل ابن عمر رضي الله عنهما وسياسته الرشيدة، حيث منعه مصلحة اجتماع الأمة على رجل واحد من ذكر مصلحته الخاصة، على الرغم من أن معاوية رضي الله عنه كان يقصده بكلمته تلك، كما في رواية عبدالرزاق بسند البخاري نفسه، قال الراوي: «يعرض بعبدالله ابن عمر»^(١).

ثم لا بد من التنبيه على أنه جاء في «أمالى ابن الأنباري» زيادة بالسند الآتي: قال الراوي: حدثنا محمد: ثنا أبو بكر: ثنا موسى بن محمد الخياط^(٢): ثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن هزيل بن شرحبيل قال: «خطب الناس معاوية فقال: لو بايع الناس عبداً مجذعاً لتبعتهم، ولو لم يبايعوني برضاهم ما أكرهتهم، فنزل. فقال له عمرو بن العاص: قد قلت قولاً ينبغي أن تأمله. فرجع إلى

(١) «المصنف» (٤٦٥/٥).

(٢) ترجم له ابن عساكر في «تاريخ دمشق» عند حرف الميم.

المنبر فقال...» (١).

قلت: فيفهم من هذه الرواية: أن معاوية قال كلمة تواضع في وقت اشتداد الفتن - أي: أيام صفين - كما نبّه عليه الحافظ؛ الأمر الذي يتنافى مع سياسة الأمر بالحزم سداً لأبواب الشر، ولذلك لما نبّهه عمرو بن العاص رضي الله عنه غير اللهجة، وهذا - بغض النظر عن قضية صفين - هو الذي تقتضيه السياسة؛ فقد نص بعض الفقهاء على أن سلوك السياسة هو الأخذ بالحزم (٢)، وعند بعضهم: أن السياسة شرعٌ مغلّظ (٣)، والله أعلم.

أذكركم بهذا لتعلموا أن شيوخ السلفية لا يتخطّون خطى السلف، فليعرف لهم قدرهم من للحق انتصف.

فيا شباب الإسلام، توعية الأمة ليست بحاجة إلى داعية متحمّس، ولكن إلى مجتهد متفرّس؛ فهل آن لكم أن تفرقوا بينهما؟! وأن تعرفوا أن «فقه الواقع» راجع إلى الذين شابت رؤوسهم مع نصوص الشارع؟! إنكم بجرأتكم هذه على أهل العلم واستصغاركم لهم واستخفافكم العملي بالوحيين وحمّلتهم، وتعظيمكم المدهش لحملة قصاصات الجرائد لنذير شر مستطير، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (٤).

وتأملوا ما رواه البخاري عن ابن عباس: أن أبا بكر خرج وعمر يكلم

(١) «مجلس من أمالي ابن الأنباري» (ص ٢٥).

(٢) انظر: «الإنصاف»، للمرداوي (١٠/ ٢٥٠).

(٣) انظر: «معين الحكام» لعلاء الدين الطرابلسي (ص ١٦٤)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٥).

(٤) سورة «الفرقان» (٣٠).

الناس في وفاة رسول الله ﷺ، فقال: «اجلس - يا عمر - ! فأبى عمر أن يجلس، فقال: اجلس. فأبى أن يجلس، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه، فمال إليه الناس وتركوا عمر».

تركوا عمر - وما أدراك ما عمر - لأنهم وجدوا أفضل وأعلم من عمر. وبرباطة جأش أبي بكر وبحسن استماع الرعية، وبعدهم عن الحماسة التي لا تدعهما النصوص عُرف مصدر التلقي، فخدمت الفتنة في مهدها. فلماذا زهدتم في المشايخ الكبار الذين أفنوا أعمارهم مع العلم تعلُّماً وتعليماً، مع جَلد في الدعوة إلى الله أمثال الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ صالح بن الفوزان، وغيرهم، ومِلْتَم إلى «طلبة العلم»!!؟ أول خطئهم التشبع بما لم يعطوا حين عُنُوا بالتوجيه السياسي، وقد كفاهموه هؤلاء، لولا أنه قد قيل - ويا بش ما قيل - : «علماؤنا... عندهم تقصير في الواقع... نحن نستكملهم»!!!.

❁ الباب الثامن ❁

أنت تسأل ، وأئمة أهل العلم في عصرنا يجيبون

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رَحِمَهُ اللهُ .

- فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحِمَهُ اللهُ .

- فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - .

- فضيلة الشيخ صالح بن غصون رَحِمَهُ اللهُ .

- فضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي - حفظه الله - .

- فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - .

- فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع - حفظه الله - .

- فضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله - .

- فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ - حفظه الله - .

- العلامة الألباني رَحِمَهُ اللهُ .

هذا حسب ترتيب الأسئلة بالباب، مع ملاحظة تكرير أسماء أصحاب الفضيلة حسب الإجابات المطلوبة.

أنت تسأل، وأئمة العلم في عصرنا يُجيبون^(١)

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ:

س: الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر قَوْلَتكم أنكم تؤيدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة، وحمل السلاح عمومًا؛ هل هذا صحيح؟ وما حكم فعلهم - مع ذكر ما أمكن من الأدلة؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدَاهِ؛ أَمَّا بَعْدُ:

فقد نصحنّا إخواننا جميعًا في كل مكان - أعني الدعاة - ، نصحنّاهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة، وأن ينصحووا الناس بالعبارات الحسنة، والأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن؛ عملاً بقول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٢)، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَجْدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾^(٣).

فاللَّهُ ﷻ أمر العباد بالدعوة إلى الله، وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة، وهي الدعوة إلى الله بالحكمة - يعني بالعلم - ، قال الله، قال رسوله، وبالموعظة الحسنة، وجدالهم بالتي هي أحسن عند الشبهة، يحصل الجدل

(١) السؤال الأول والثاني من كتاب: «فتاوى العلماء الكبار»، والسؤال الثالث والرابع

والخامس من كتاب «مدارك النظر».

(٢) سورة «النحل» (١٢٥).

(٣) سورة «العنكبوت» (٤٦).

بالتي هي أحسن، وبالأسلوب الحسن حتى تزول الشبهة، وإن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني: قلت لهم يغتالون الشرطة، أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله، هذا غلط ليس بصحيح؛ بل هو كذب، إنما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن: قال الله، قال رسوله، بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب؛ هكذا الدعوة إلى الله كما كان النبي ﷺ وأصحابه في مكة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطان، ما كانوا يدعون الناس بالسلاح، يدعون الناس بالآيات القرآنية والكلام الطيب والأسلوب الحسن؛ لأن هذا أقرب إلى الصلاح وأقرب إلى قبول الحق.

أما الدعوة بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب، فليس هذا من سنة النبي ﷺ ولا من سنة أصحابه، لكن لما ولاه الله المدينة وانتقل إليها مهاجراً كان السلطان له في المدينة وشرع الله الجهاد وإقامة الحدود، جاهد ﷺ المشركين، وأقام الحدود بعدما أمر الله بذلك، فالدعاة إلى الله عليهم أن يدعو الناس إلى الله بالأسلوب الحسن، بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإذا لم تُجدِ الدعوة رفعوا الأمر للسلطان ونصحوا للسلطان حتى ينفذ، السلطان هو الذي ينفذ، يرفعون الأمر إليه فينصحونه بأن الواجب كذا حتى يحصل التعاون بين العلماء وبين الرؤساء من الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريات، الدعاة يرفعون الأمر إليهم في الأشياء التي تحتاج إلى فعل: إلى سجن، إلى قتل، إلى إقامة حد، وينصحون ولاية الأمور ويوجهونهم إلى الخير بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، ولهذا قال جل وعلا: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ (١)، فلو

ظلم أحد من أهل الكتاب أو غيرهم، فعلى ولي الأمر أن يعامله بما يستحق، أما الدعاة إلى الله، فعليهم بالرفق والحكمة؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانُهُ»، ويقول ﷺ: «مَنْ يُحْرِمِ الرَّفْقَ يُحْرِمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ».

فعليهم أن يعظوا الناس ويذكروهم بالعذاب والأحاديث، ومن كان عنده شبهة يجادلونه بالتي هي أحسن: الآية معناها كذا، الحديث معناه كذا، قال الله كذا، قال رسوله كذا؛ حتى تزول الشبهة، وحتى يظهر الحق، هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر، فالواجب عليهم أن يسلكوا مسلك الرسول ﷺ حين كان في مكة والصحابة كذلك، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن؛ لأن السلطان ليس لهم الآن؛ لغيرهم، وعليهم أن يناصحوا السلطان والمسؤولين بالحكمة والكلام الطيب والزيارات بالنية الطيبة حتى يتعاونوا على إقامة أمر الله في أرض الله، وحتى يتعاون الجميع في ردع المجرم وإقامة الحق، فالأمراء والرؤساء عليهم التنفيذ، والعلماء والدعاة إلى الله عليهم النصيحة والبلاغ والبيان، نسأل الله للجميع الهداية.

س ٢ : انتشر بين الشباب فتوى تفيد جواز قتل رجال الأمن، وأنهم في حكم المرتدين، فخرجوا من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك، والأثر المترتب على هذا الفعل الإجرامي الخطير على هذه البلاد وأمنها.

ج ٢ : هذا باطل وكذب وافتراء على الله، هذه المقالة لا تصدر من قلب فيه إيمان؛ بل قوات الأمن رجال مسلمون موكولة لهم مهمة كبرى عظمى لحفظ الأمن، تشجيعهم وإعانتهم والوقوف معهم؛ هذا هو المطلوب، ولا أظن مسلماً يصدر فتوى في هذا، من في قلبه إيمان لا يمكن أن تصدر هذه منه؛ إنما إن صدرت فمن قلب مريض أو جاهل مركب لا يميز بين حق

وباطل، الأصل حرمة دماء المسلمين، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾^(١)، ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهَكَمًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٢).

ورجال الأمن رجال في جهاد، وفي ثغر من ثغور الأمة، وعلى المسلم إعانتهم والسعي في قوتهم ودعمهم، ويسأل المسلم ربّه الثبات، وأن يوفق ولاية الأمر لما فيه الخير والصلاح؛ فإن الأمن إذا اختل - والعياذ بالله - ضاعت مصالح الأمة، والأمن من أجل نعم الله على عباده ورجال الأمن هم الذين يسعون في هذا الجانب فكلما رأى الإنسان من قوة وقدرة، شكر الله على هذا، والذي يتكلم في هذه الأمور هو جاهل مركب، أو العياذ بالله في قلبه مرض على الإسلام وأهله؛ يحب أن يوجد في المسلمين فتن ويحب تفريق شملهم، وهذه علامة النفاق - والعياذ بالله - .

س ٣ : قامت الجماعة الإسلامية المسلحة بتهديد أئمة وزارة الشؤون الدينية بالجزائر، الذين لا يصرحون بسب الحكام على المنابر، إما توقيف صلاة الجماعة والجمعة، وإما القتل بحجة أنه موظف لدى الطواغيت، وقد نفذوا القتل في مجموعة من الأئمة الذين لم يستجيبوا لهم، كما تعطلت صلاة الجماعة في بعض المدن، فما حكم هذا الفعل؟.

(١) سورة «النساء» (٩٣).

(٢) سورة «الفرقان» (٦٨ - ٧٠).

ج ٣ : ما يصلح هذا، هذا - أيضًا - غلط، هذا ما يصلح! الواجب على الدعاة أن ينصحوا الناس بالكلام الطيب، ينصحوا الخطباء وينصحوا الأئمة حتى يستعملوا ما شرع الله، أما سب الأمراء على المنابر، فليس من العلاج، فالعلاج الدعاء لهم بالهداية والتوفيق وصلاح النية والعلم وصلاح البطانة، هذا هو العلاج لأن سبهم لا يزيدهم إلا شرًا، سبهم ليس من المصلحة، ولكن يُدعى لهم بالهداية والتوفيق والصلاح حتى يقيموا أمر الله في أرض الله، وأن الله يصلح لهم البطانة، أو يبدلهم بخير منهم إذا أبوا، أن يصلحهم أو يبدلهم بخير منهم، أما سبهم ولعنهم أو سب الشرطة أو لعنهم أو ضربهم أو ضرب الخطباء؛ كل هذا ليس من الإسلام، الواجب النصيحة والبلاغ والبيان.

قال الله جل وعلا: ﴿ هَذَا بَلَّغٌ لِّلنَّاسِ ﴾^(١)، فالقرآن بلاغ والسنة بلاغ، قال جل وعلا: ﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾^(٢)، وقال جل وعلا: ﴿ وَأُنذِرِ النَّاسَ ﴾^(٣)، و﴿ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾^(٤).

فالعلماء هم خلفاء الرسل ينذرون الناس، ويحذرونهم من معاصي الله، وينصحون ولادة الأمور من الأمراء وغيرهم، ينصحونهم يوجهونهم إلى الخير، ويدعون لهم بالهداية؛ لأن هذا أقرب إلى النجاح، وأقرب إلى الخير حتى تنتشر الدعوة، وحتى يتفقه الناس في الدين، وحتى يعلموا أحكام الله، أما إذا عوملوا بالضرب والوعيد للخطباء، وغيرهم كان هذا من أسباب

(١) سورة «إبراهيم» (٥٢).

(٢) سورة «الأنعام» (١٩).

(٣) سورة «إبراهيم» (٤٤).

(٤) سورة «هود» (١٢).

ظهور الشر وكثرة الشر وقلة الخير؛ لا حول ولا قوة إلا بالله.

س ٤ : كما قامت هذه الجماعة بقتل بعض النساء اللاتي أبين ارتداء الحجاب، فهل يسوغ لهم هذا؟!.

ج ٤ : الجواب: هذا - أيضًا - غلط، لا يسوغ لهم هذا؛ الواجب النصيحة، النصيحة للنساء حتى يحتجن، والنصيحة لمن ترك الصلاة حتى يُصلي، والنصيحة لمن يأكل الربا حتى يدع الربا، والنصيحة لمن يتعاطى الزنا حتى يدع الزنا، والنصيحة لمن يتعاطى شرب الخمر حتى يدع شرب الخمر، كل ينصح، ينصحون، قال الله، وقال رسوله، بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويحذرونهم من غضب الله ومن عذاب يوم القيامة.

أما الضرب والقتل أو غير ذلك من أنواع الأذى، فلا يصلح للدعاة؛ هذا ينفر من الدعوة، ولكن على الدعاة أن يتحلوا بالحلم والصبر والتحمل والكلام الطيب في المساجد وفي غيرها، حتى يكثر أهل الخير، ويقل أهل الشر، حتى ينتفع الناس بالدعوة ويستجيبيوا.

س ٥ : يا شيخ سؤال أخير - بارك الله فيك - لعل بعض الإخوة ممن يميل إلى السلفية، ويحب العلماء يصغي إلى كلام العلماء، فماذا تنصحون من تورط في هذه الاغتيالات أو شيء من هذا - يا شيخ -؟!.

ج ٥ : أنصحهم بالتوبة إلى الله، وأن يلتزموا الطريقة التي سار عليها السلف الصالح، بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

الله يقول: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾^(١).

فلا يورطون أنفسهم في أعمال تسبب التضيق على الدعوة وإيذاء الدعاة وقلة العلم؛ لكن إذا كانت الدعوة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن كثر الدعاة وانتفع الناس بهم، وسمعوا كلامهم، واستفادوا منهم، وحصل في المساجد وفي غير المساجد الحلقات العلمية والمواعظ الكثيرة حتى ينتفع الناس.

اللَّهُ يهدي الجميع، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اهـ.

* * *

✍ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ:

س: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، وهل من يموت فيها يعتبر شهيداً؟!.

ج: لا أرى المظاهرات الرجالية والنسائية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن، ومن أسباب الشرور، ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتب، والنصيحة، والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية التي سلكها أهل العلم، وسلكها أصحاب النبي ﷺ وأتباعهم بإحسان، بالمكاتب والمشافهة، مع المفتي، ومع الأمير، ومع السلطان، والاتصال به ومناصحته، والمكاتب له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنك كذا، وصار منك كذا، والله المستعان.

وقال - أيضاً - رَحِمَهُ اللهُ: والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله، أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات، ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرّاً عظيماً

على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والتهافتات ليست هي الطريق الصحيح للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن.

* * *

✍ الشيخ محمد بن صالح عثيمين رَحِمَهُ اللهُ:

س : ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد، وهم - كما يزعمون - يعتمدون على فتوى لكم سابقاً: إن لم يكن فيها شغب ولا معارضة بسلاح أو شبهه، فما الحكم في نظركم؟ وما توجيهكم لنا؟

ج : أما أنا، فما أكثر ما يكذب عليّ! وأسأل الله أن يهدي من كذب عليّ متعمداً وألاً يعود لمثلها.

والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى التي سار شبائبا على مثل هذا المنوال! ماذا حصل؟ هل أنتجوا شيئاً؟

بالأمس تقول إذاعة لندن: إن الذين قتلوا من الجزائريين في خلال ثلاث سنوات بلغوا أربعين ألفاً!! عدد كبير خسرهم المسلمون من أجل إحداث مثل هذه الفوضى، والنار - كما تعلمون - أولها شرارة، ثم تكون جحيماً، لأن الناس إذا كره بعضهم بعضاً، وكرهوا ولاية أمورهم حملوا السلاح ما الذي يمنعهم؟ فيحصل الشر والفوضى، وقد أمر النبي ﷺ من رأى من أميره شيئاً يكرهه أن يصبر، وقال: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نُظهر المبارزة والاحتجاجات علناً، فهذا خلاف هدي السلف، وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمتُّ إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة، ما هي إلا مضرة،

ال خليفة المأمون قتل جَمْعًا من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل، ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أحدًا منهم اعتصم في أي مسجد أبدًا، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات، أو ما أشبه ذلك؛ لا نؤيدها إطلاقًا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور.

* * *

✍️ الشيخ العلامة صالح بن عبدالله الفوزان:

س : هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآسي الأمة الإسلامية؟.

ج : ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط ودين نظام ودين سكينة، والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة، دين هذه الطريقة لا فوضى فيه، ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام والحقوق يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية، والمظاهرات تحدث فتنًا، وتحدث سفك دماء، وتحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور^(١).

* * *

(١) «الفتاوى المهمة» (ص ١٠٢).

✍ الشيخ صالح بن غصون رَحِمَهُ اللهُ:

س : في السنتين الماضيتين نسمع بعض الدعاة يدندن حول مسألة وسائل الدعوة وإنكار المنكر، ويدخلون فيها المظاهرات والاعتقالات والمسيرات، وربما أدخلوها بعضهم في باب الجهاد الإسلامي.

(أ) نرجو من فضيلتكم ما إذا كانت هذه الأمور من الوسائل الشرعية، أم تدخل في نطاق البدع المذمومة والوسائل الممنوعة.

(ب) نرجو توضيح المعاملة الشرعية لمن يدعو إلى هذه الأعمال، ومن يقول بها ويدعو إليها.

ج : الحمد لله، معروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والإرشاد من أصل دين الله ﷻ، ولكن الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(١). ولما أرسل ﷺ موسى وهارون إلى فرعون فقال: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّتَأْتِيَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾^(٢). والنبي ﷺ جاء بالحكمة وأمر بأن يسلك الداعية وأن يتحلَّى بالصبر؛ هذا في القرآن العزيز في سورة «العصر»؛ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ﴿وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ﴾^(٣).

فالداعي إلى الله ﷻ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه أن يتحلَّى بالصبر، عليه أن يحتسب الأجر والثواب، وعليه - أيضًا - أن يتحمل ما قد

(١) سورة «النحل» (١٢٥).

(٢) سورة «طه» (٤٤).

(٣) سورة «العصر».

يسمع، أو ما قد يناله في سبيل دعوته، وأما أن الإنسان يسلك مسلك العنف، أو أن يسلك مسلك - والعياذ بالله - أذى الناس، أو مسلك التشويش، أو مسلك الخلافات والنزاعات وتفريق الكلمة؛ فهذه أمور شيطانية، وهي أصول دعوة الخوارج، هم الذين ينكرون المنكر بالسلاح، وينكرون الأمور التي يرونها تخالف معتقداتهم بالقتال وبسفك الدماء، وتكفير الناس، وما إلى ذلك من أمور؛ ففرق بين دعوة أصحاب النبي ﷺ وسلطنا الصالح وبين دعوة الخوارج ومن نهج منهجهم وجرى مجراهم، دعوة الصحابة بالحكمة، ودعوة الخوارج بقتال الناس وسفك دمائهم وتكفيرهم وتفريق الكلمة وتمزيق صفوف المسلمين؛ هذه أعمال خبيثة، وأعمال محدثة.

والأولى للذين يدعون إلى هذه الأمور يُجانبون ويُبعد عنهم ويساء بهم الظن، هؤلاء فرقوا كلمة المسلمين، الجماعة رحمة، والفرقة نقمة وعذاب - والعياذ بالله -.

ولو اجتمع أهل بلد واحد على الخير واجتمعوا على كلمة واحدة لكان لهم مكانة، وكانت لهم هبة؛ لكن أهل البلد الواحد الآن أحزاب وشيع، تمزقوا واختلفوا، ودخل عليهم الأعداء من أنفسهم ومن بعضهم على بعض، هذا مسلك بدعي، ومسلك خبيث، ومسلك - مثلما تقدم - أنه جاء عن طريق الذين شقوا العصا، والذين قاتلوا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ومن معه من الصحابة وأهل بيعة الرضوان، قاتلوه يريدون الإصلاح، وهم رأس الفساد ورأس البدعة ورأس الشقاق؛ فهم الذين فرقوا كلمة المسلمين، وأضعفوا جانب المسلمين، وهكذا - أيضًا - حتى الذي يقول بها ويتبناها ويحسنها فهذا سيء المعتقد، ويجب أن يُبتعد عنه.

واعلم - والعياذ بالله - أن شخصًا ضارًا لأئمة ولجلسائه، ولمن هو من

بينهم، والكلمة الحق أن يكون المسلم عامل بناء وداعي خير، وملتزم للخير تمامًا، يقول الحق ويدعو بالتي هي أحسن وباللين ويحسن الظن بإخوانه، ويعلم أن الكمال منال صعب، وأن المعصوم هو النبي ﷺ، وأن لو ذهب هؤلاء لم يأت أحسن منهم، فلو ذهب هؤلاء الناس الموجودون - سواء منهم الحكام، أو المسؤولون، أو طلبة العلم، أو الشعب -؛ لو ذهب هذا كله - شعب أي بلد - لجاء أسوأ منه؛ فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، فالذي يريد من الناس أن يصلوا إلى درجة الكمال، أو أن يكونوا معصومين من الأخطاء والسيئات، هذا إنسان ضال، هؤلاء الخوارج هم الذين فرقوا كلمة الناس وآذوهم؛ هذه مقاصد المناوئين لأهل السنة والجماعة بالبدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وسائر ألوان أهل الشر والبدع^(١).

* * *

✍ الشيخ عبدالعزيز الراجحي - حفظه الله - :

س : ما رأيكم فيمن يجيز المظاهرات للضغط على ولي الأمر حتى يستجيب له؟.

ج : المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، هذه دخيلة، ما كانت معروفة إلا من الدول الغربية الكافرة^(٢).

* * *

✍ الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - :

○ قال - سلمه الله - : إن ما ذكر من أن الغاية تبرر الوسيلة؛ هذا باطل،

(٢) نفس المصدر السابق.

(١) «الفتاوى الشرعية» (ص ١٨٤ - ١٨٧).

وليس من الشرع، وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ بشرط كون الوسيلة مباحة، أما إذا كانت الوسيلة محرمة؛ كمن شرب الخمر للتداوي، فإنه لو كان فيه شفاء فإنه يحرم، فليس كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود؛ بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة.

إذا تقرر هذا؛ فمسألة الوسائل في الدعوة ليست على الإطلاق؛ بل لا بد أن تكون مباحة؛ ليس كل وسيلة يظنها العبد ناجحة بالفعل يجوز فعلها، مثال ذلك: المظاهرات - مثلاً - ؛ إذا أتى طائفة كبيرة، وقالوا: إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي، وبالتالي يصلح، وإصلاحه مطلوب، والغاية تبرر الوسيلة!

نقول: هذا باطل؛ لأن الوسيلة في أصلها محرمة، فهذه الوسيلة وإن أوصلت إلى المصلحة - ، لكنها في أصلها محرمة، كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء، فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها، وتجعل الغايات مبررة للوسائل، وهذا ليس بجيد؛ بل هذا باطل، بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذوناً بها أصلاً؛ ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية إن كانت الغاية مستحبة، صارت الوسيلة مستحبة، وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة، وهكذا^(١).

* * *

❦ وسئل العلامة ابن باز رَحِمَهُ اللهُ:

س ١ : ما هي الكيفية الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

(١) «الفتاوى المهمة» (ص ١٠٤، ١٠٥).

وما هي الحكمة المقصودة في هذا المقام؟.

ج : فأجاب ﷺ: هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في الإسلام، ومن فرائضه العظام؛ ولأن القيام بذلك في أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب لصالح المجتمعات الإسلامية ونجاتها من عقاب الله ﷻ في العاجل والآجل، واستقامتها على الصراط المستقيم، ولهذا يقول الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (١)، فجعلهم خير أمة أخرجت للناس بسبب هذه الأعمال الطيبة، وقال ﷺ: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٢).

فوصفهم بالفلاح المطلق لهذا الأمر العظيم، وهو دعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم الطيب، والفلاح هو الحصول على كل خير وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.

وقال سبحانه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣).

فوعدهم بالرحمة على أعمالهم الطيبة التي منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدل على أنه واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات، كل

(١) سورة «آل عمران» (١١٠).

(٢) سورة «آل عمران» (١٠٤).

(٣) سورة «التوبة» (٧١).

بحسب طاقته، وليس خاصًا بأحد عن أحد، وهو من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة، ولكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعمل؛ لا بالجهل ولا بالعنف والشدة، فينهي عن المنكر ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة، فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله، والمنكر هو ما نهى عنه الله ورسوله.

فالواجب على الأمر والنهي أن يكون على بصيرة وعلى علم؛ سواء كان رجلاً أو امرأة، وإلا فليمسك عن ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتِ﴾^(١). فقله تعالى: ﴿عَلَى بَصِيرَةٍ﴾، أي: على علم.

ويقول جل وعلا: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمُ الْبَاتِئَنَ إِلَى أَحْسَنَ﴾^(٢). والحكمة هي العلم.

والدعوة إلى الله من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها بيان للحق، وإظهار له للناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون عنده من السلطة ما يردع به صاحب المنكر، ويلزم بها من ترك المعروف الواجب، والدعوة إلى الله أوسع من ذلك، وهي البيان للناس وإرشادهم إلى الحق.

والخلاصة: أن الواجب على لاداعي إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يكون على علم وبينة، حتى لا يأمر بما يخالف الشرع، وحتى لا ينهى عما هو موافق للشرع، والواجب - أيضاً - أن يكون ذلك بالرفق وعدم العنف، وعدم الكلمات البذيئة، بل ربما يكون بكلام طيب وأسلوب

(١) سورة «يوسف» (١٠٨).

(٢) سورة «النحل» (١٢٥).

حسن، ورفق كما قال الله ﷻ: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ لَظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (١).
عَلِيْطُ الْقَلْبِ لَا تَنْفُضُوا مِنْ حَوْلِكَ (٢).

وقال ﷺ لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لِّئَلَّا يَعْلَاهُ. يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (٣) (٢).

* * *

وسئل الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع - حفظه الله - :

س : ما مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولماذا يقدم جانب الأمر بالمعروف دائماً على النهي عن المنكر؟.

فأجاب - حفظه الله - : الحمد لله، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقامات أربعة:

المقام الأول: أن تكون نتيجة ذلك الخير المحض؛ فهذا المقام لا خلاف بين أهل العلم مطلقاً في وجوب القيام به، والتعاضد عن ذلك موجب للإثم.

المقام الثاني: أن تكون نتيجة ذلك خير كثير وشر قليل، أو نفع كثير وضرر قليل؛ فهذا المقام يجب الأخذ به والقيام بمقتضاه، والأمر فيه متعين؛ لأن الضرر الناتج عنه منغمس في الخير والنفع الكثير الناتج عنه، وأمر الحظر والوجوب والندب والكرهية كلها مبنية على الغالب الأغلب.

(١) سورة «آل عمران» (١٥٩).

(٢) سورة «طه» (٤٤).

(٣) «مجموع فتاوى ومقالات» (٣٣١ / ٧).

فإن كان الخير كثيرًا، والشر قليلًا، كان الأمر بمشروعيته وإيجابه أو نديه، وإن كان الشر كثيرًا والخير قليلًا، كان الأمر بحظره أو كراهته، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾^(١)؛ ولهذا جاء الشرع بتحريمهما.

المقام الثالث: أن يستوي الأمران - الخير والشر - ، وهذا المقام مما يختص بالأخذ به أهل المزيد من العلم والعقل والنظر، فيجري منهم الاجتهاد وتدبر العواقب في القيام بذلك أو تركه.

المقام الرابع: أن يكون الشر والضرر من ذلك أكثر من النفع والخير؛ فهذا المقام يوجب عدم الأخذ بذلك، والله أعلم.

وأما سبب تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فالأصل أن العباد يلتزمون الخير ويسلكون طريقه، ثم يبحثون عما يؤثر على تحصيل هذا الخير ويوجد العقبات في طريقه، فالنظر في تحصيل الخير - وهو المعروف - هو الأصل، ثم يأتي ما يقلل من ذلك أو يقضي عليه، وهو الشر والضرر، وهو المنكر، ولهذا صار الأمر بالمعروف أولاً، ثم النهي عن المنكر تابعاً، والله المستعان^(٢).

* * *

سئل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رَحِمَهُ اللهُ:

س: هل يُغيّر المنكر باليد؟ ولمن يكون التغيير باليد؟ مع ذكر الأدلة - حفظكم الله - .

(١) سورة «البقرة» (٢١٩).

(٢) «فتاوى ابن منيع» (١/١٦١).

ج : الله ﷻ وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر بالمعروف؛ قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(٢)، ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(٣).

والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً، وما ذاك إلا لأهميته وشدة الحاجة إليه.

وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^(٤)، رواه مسلم في «الصحيح».

فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور، والهيئة المختصة بذلك فيما جعل إليها، وأهل الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع.

أما من لا يستطيع ذلك، أو إذا غيّر بيده يترتب عليه الفتنة والنزاع والمضاربات؛ فإنه لا يغير بيده؛ بل ينكر بلسانه، ويكفيه ذلك لئلا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره، كما نص على ذلك أهل العلم.

أما هو؛ فحسبه أن ينكر بلسانه؛ فيقول: يا أخي، اتق الله؛ هذا لا يجوز، هذا يجب تركه، هذا يجب فعله... ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة والأسلوب

(١) سورة «التوبة» (٧١).

(٢) سورة «آل عمران» (١٠٤).

(٣) سورة «آل عمران» (١١٠).

(٤) رواه مسلم في «الصحيح».

الحسن. ثم بعد اللسان القلب - يعني يكره بقلبه المنكر - ، ويُظهر كراهته، ولا يجلس مع أهله، فهذا من إنكاره بالقلب، والله وليُّ التوفيق ^(١).

* * *

سئل الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ:

س: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف، فما العمل؟.

ج: فأجاب رَحِمَهُ اللهُ: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف، ولكن العنف الذي لا يخدم المصلحة ولا يحصل به إلا ما هو أشر لا يجوز استعماله؛ لأن الواجب اتباع الحكمة، والعنف الذي منه الضرب والتأديب والحبس إنما يكون لولاة الأمور، وأما عامة الناس فعليهم بيان الحق وإنكار المنكر، وأما تغيير المنكر - ولا سيما باليد - ، فإن هذا موكول إلى ولادة الأمور، وهم الذين يجب عليهم أن يغيروا المنكر بقدر ما يستطيعون؛ لأنهم هم المسؤولون عن هذا الأمر.

ولو أراد الإنسان أن يغير المنكر بيده كلما رأى منكراً لتتجت عن هذا مفسدة قد تكون أشد من المنكر الذي أراد أن يغيّره بيده، فللهذا يجب اتباع الحكمة في هذا الأمر، إنك تستطيع أن تغير المنكر في البيت الذي ترعاه بيدك، لكن تغيير المنكر بيدك في السوق قد تكون نتيجته أسوأ من بقاء هذا المنكر، ولكن يجب عليك أن تبلغ من يملك تغيير هذا المنكر في السوق ^(٢).

* * *

(١) «مجموع فتاوى ومقالات» (٦/٦٤).

(٢) «كلمات مضيئة» (ص ١٠٢).

✍ مكالمة مباشرة من ثوار الجزائر برؤوس الجبال مع العلامة ابن عثيمين بتاريخ (١٤٢٠هـ) (١):

بعد أن اتصل أحدهم بالشيخ بادره الشيخ بهذا السؤال: الإخوان الذين عندكم عددهم كبير أو قليل؟.

قال السائل - معرضاً عن الجواب - : نحن - يعني أولاً - نعلمكم أن الذي يخاطبكم الآن هم إخوانكم المقاتلون، بالضبط المقاتلون من «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، ونحن طبعاً سننقل كلامكم - إن شاء الله ﷻ - إلى جميع إخواننا المقاتلين في هذه الجماعة وغيرها - أيضاً - .

وذلك بعد أن بلغنا نداؤكم ونصيحتكم المؤرخة بتاريخ (١٣) من شهر صفر الحالي)، والجدير بالذكر أن نداءكم ذلك لم يصل إلينا إلا منذ شهر ونصف، وهناك من الإخوة من لم يصلهم حتى الآن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الكثير من الإخوة ممن بلغتهم نصيحتكم وقعت لهم شبهة حالت دون الاستجابة لما دعوتهم إليه؛ فكان لابد إذن من إجراء هذا الحوار الجديد مع فضيلتكم؛ أملاً في أن تتمكن من خلاله من الإجابة على جميع التساؤلات المطروحة، وإزاحة جميع الشبه، وبيان الحق البواح، حتى نصبح على مثل المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك.

وعلى هذا الأساس فإننا نلتمس من سماحتكم - حفظكم الله - إعطاءنا أكبر قدر من وقتكم، وأن تسهبوا في الشرح والبيان؛ لأنه لا يخفى عليكم - يا شيخنا - أن الإخوة عندنا قد رسخت فيهم سنوات القتال أفكاراً وعقائد ليس

(١) من نفس المصدر: «فتاوى العلماء الكبار في الإرهاب والتدمير» (ص ٣٢٤ - ٣٥٣) بتصرف.

من السهل - يا شيخ - ولا من البسيط التخلّي عنها واعتقاد بطلانها، إلا بيان شافٍ منكم، وذلك لما لكم في قلوب الإخوة عندنا من عظيم المنزلة ووافر التقدير والإجلال والاحترام؛ لأننا نعتقد أنكم من أعلام أهل السنة في هذا العصر، وإليكم الآن الشبه المطروحة - يعني عندنا - .

الشيخ: دعني أتكلم قليلاً.

ثم قال: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد ﷺ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فإنني من عزيزة القصيم المملكة العربية السعودية، وفي أول يوم من رمضان عام عشرين وأربعمئة وألف، أتحدث إلى إخواني في الجزائر وأنا محبّهم محمد بن صالح آل عثيمين، أقول لهم: إن النبي ﷺ قرر في حجة الوداع تحريم دماننا وأموالنا وأعراضنا تقريراً واضحاً جلياً، بعد أن سأل أصحابه عن هذا اليوم، والشهر والبلد، وقال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟»^(١). فهذا أمر مجمع عليه، لا يختلف فيه اثنان، الإخوة الذين قاتلوا في الجزائر منذ سنوات قد يكون لهم شبهة، ففي أول الأمر حينما اتجه الشعب الجزائري إلى «جبهة الإنقاذ»، وعلت أصواتهم لصالح الجبهة، ولكن... هذه الجبهة حتى سيطر غيرها، ولا شك أن هذا مؤسف، وأن الواجب اتباع الأكثر الذي وافق ما ينبغي أن تكون عليه الأمة الجزائرية من قول الحق واتباع الحق.

ولكن هذا لا يقتضي ولا يسوّغ حمل الإخوة السلاح بعضهم على بعض،

(١) البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩).

وكان الواجب عليهم من أول الأمر أن يمشوا ويكثفوا الدعوة إلى تحكيم الكتاب والسنة، وفي الجولة الأخرى تكون أصواتهم، ويكون وزنهم في الشعب الجزائري أكبر، ولكن نقول: قدّر الله وما شاء فعل، لو أراد الله أن يكون ما ذكرتُ لكان، والآن أرى أنه يجب على الأخوة أن يدعوا هذا القتال؛ لا سيما وأن الحكومة الجزائرية عرضت لهذا، وأمنت من يضع السلاح؛ فلم يبق عذرٌ.

والجزائر الآن تحمل الولايات بعد الولايات مما كانت عليه، وكنا قد تفاءلنا خيراً حينما تولّى الرئيس عبدالعزيز بو تفلقة، وهدأت الأمور بعض الشيء؛ لكننا - مع الأسف - سمعنا أنه حصل بعض العنف في هذه الأيام القريبة، وهو مما يؤسف له أن يعود العنف إلى الجزائر المسلمة... شهر رمضان المبارك. والذي يجب على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم على الحق - في رمضان وفي غيره - ، لكن في رمضان أوكد، فنصيحتي لإخواننا المقاتلين...

ثم قاطعة السائل قائلًا: أحيطكم علمًا - يعني حتى يخرج موافقًا أو نافعًا للإخوة - يعني كأنكم تعتقدون أو تظنون أن الذي يخاطبكم الآن هم أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ يا شيخ الآن الساحة القتالية الجزائرية تضم ثلاث فصائل:

- أتباع «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الذين خرجوا من أجل الانتخابات وهلم جرًّا تلك الأمور.

- وهناك «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، التي نكلمكم باسمها، ونحن من أعضائها، وهذه - يا شيخ - ليس لها علاقة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، وليس لها علاقة بالتحزب، وليس لها علاقة بالانتخابات، وإنما

خرجت بناءً على اعتقادها كفر هذا الحاكم وجواز الخروج عليه.

- وهناك طائفة ثالثة - يا شيخ - «الهجرة والتكفير»، هذه التي لا زالت تمارس العنف، ولا تستمع إلى العلماء.

أما نحن المقاتلون في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، فكما أسلفت لك منذ قليل نحب العلماء ونجلهم، خصوصاً علماء أهل السنة والجماعة - كأمثالكم - ، ونأخذ بأقوالهم، غير أنه - كما ذكرت لك - هناك بعض التساؤلات والشبه حالت دون أن يتلقى كلامكم بالقبول التام.

الشيخ: فهمت من كلامك أنكم ثلاثة أقسام: «جبهة الإنقاذ، والجماعة السلفية، والجماعة التكفيرية»؛ هكذا؟.

السائل: أي نعم، جيد - يا شيخ - .

الشيخ: أما جبهة الإنقاذ فأظنها أنها وافقت المصلحة؟.

السائل: أي نعم، هم الآن في هدنة - يا شيخ - .

الشيخ: أما الجماعة السلفية فأرى أن يوافقوا؛ لأنه مهما كان الأمر؛ الخروج على الحاكم - ولو كان كفره صريحاً مثل الشمس - له شروط، فمن الشروط: ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر، بأن يكون مع الذين خرجوا عليه قدرة على إزالته بدون سفك دماء، أما إذا كان لا يمكن بدون سفك دماء، فلا يجوز؛ لأن هذا الحاكم الذي يحكم بما يقتضي كفره له أنصار وأعوان لن يدعوه.

ثم ما هو ميزان الكفر؟ هل هو الميزان المزاجي يعني الذي يوافق مزاج الإنسان لا يكفر، والذي لا يوافقه يكفر؟ من قال هذا؟!.

الكفر لا يكون إلا من عند الله ومن عند رسوله، ثم إن له شروطاً، ولهذا

قال النبي ﷺ - لما تحدث عن أئمة الجور، وقيل له: أفلا نناذبهم - ، قال: «لَا؛ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»^(١)، وأين هذا؟.

كثير من الإخوة - ولا سيما الشباب - الكفر عندهم عاطفي مزاجي، ليس مبنياً على شريعة، ولا صدر عن معرفة بشرط التكفير، لهذا نشير إلى إخواننا في الجزائر أن يضعوا السلاح، وأن يدخلوا في الأمان، وأن يصلحوا بقدر المستطاع بدون إراقة دماء، هذا هو الذي يجب علينا أن نناصحهم به، ومن وجهت إليه النصيحة، فالواجب عليه - على الأقل - أن يتأنى وينظر في هذه النصيحة؛ لا أن يردّها بانزعاج واستكبار وعناد، نسأل الله تعالى أن يطفئ الفتنة، وأن يزيل الغمة عن إخواننا في الجزائر.

السائل: هم الإخوة عندنا يعتمدون في الحكم بكفر حاكمهم على فتوى للشيخ الألباني قديمة بُنيت - والله أعلم - على واقع غير صحيح يعتمدون على هذا - يعني من تكفير حاكمهم - ، وبالتالي وكذلك هناك بعض طلبة العلم - أيضاً - يعتمدون في هذه المسألة على هذا الأساس، فعندما ناديتهم بوضع السلاح؛ مع اعتقادهم كفر حاكمهم، شق ذلك عليهم كثيراً، وكبر عليهم كثيراً، يعني وضع السلاح، والعودة تحت حكم من يعتقدون كفره، يعني هذه معضلة، كيف حلها - يا شيخ - ؟.

الشيخ: والله ليس معضلة! أولاً ننظر هل هناك دليل على كفر هذا الحاكم، والنظر هنا من وجهين:

الوجه الأول: الدليل على أن هذا الشيء كفر.

الثاني: تحقق الكفر في حق هذا الفاعل، لأن الكلمة قد تكون كفراً صريحاً، ولكن لا يكفر القائل، ولا يخفى علينا جميعاً قول الله ﷻ: ﴿مَنْ

(١) متفق عليه.

كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾.

رفع الله ﷻ حكم الكفر عن المكره - وإن نطق به - .

ولقد أخبر النبي ﷺ أن الرب ﷻ أشد فرحًا بتوبة عبده من رجل فقد راحلته، وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها اضطلع تحت شجرة، فبينما هو كذلك إذا بناقته حضرت، فأخذ بزمامها، وقال: اللهم أنت عبي وأنا ربك؛ قال النبي ﷺ: «أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ» (٢).

وكذلك الرجل الذي كان... وقال: «لَئِنْ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ لِيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَأَمَرَ أَهْلَهُ إِذَا مَاتَ أَنْ يُحْرِقُوهُ وَيَسْحَقُوهُ فِي الْيَمِّ، فَجَمَعَهُ اللَّهُ وَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: فَعَلْتُ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْكَ - يَا رَبِّ -» (٣)، ولم يكفر.

الحاكم قد يكون عنده حاشية خبيثة، تُرقِّق له الأمور العظيمة وتسهلها عليه، وتزينها في نفسه، فيمضي فيما يعتقد أنه حلال، [ولكنه] ليس بكفر، ولا أظن أحدًا من الجزائريين يقول: نعم، أنا أعلم أن هذا حكم الله، ولكني أخالفه، ما أظن أحدًا يقول ذلك عن عقيدة، فإن كان قد يقوله في باب المناظرة، لكن عن عقيدة لا يمكن - فيما أظن - ؛ لأن الجزائري شعب مسلم، وهو الذي أخرج الفرنسيين عن إكراه من أرضه، فالواجب على هؤلاء أن ينظروا في أمرهم، وأن يلتقوا السلاح، وأن يصطلحوا مع أمتهم، وأن يثبوا الدعوة إلى الله بتييسير لا بعنف، نعم.

(١) سورة «النحل» (١٠٦).

(٢) رواه مسلم (٢٧٤٧)، وبيعه البخاري (٦٣٠٩).

(٣) رواه البخاري (٣٤٧٨)، ومسلم (٢٧٥٦).

السائل: شيخنا - حفظكم الله - ، هل يستلزم - يعني لو فرضنا كفر الحاكم - ، هل يستلزم الخروج عليه بدون شرط؟
 الشيخ: لا؛ لا بد من شروط ذكرتها آنفاً.
 السائل: أي نعم.

الشيخ: لو فرض أنه كافر مثل الشمس في رابعة النهار، فلا يجوز الخروج عليه إذا كان يستلزم إراقة الدماء واستحلال الأموال.

السائل: الآن يعني بعض الإخوة عندنا يقولون: إنهم ما داموا خرجوا وحملوا السلاح وخاضوا هذه الحرب مع هذا النظام، هم اليوم وإن اعتقدوا أن ما هم فيه ليس بجهاد؛ لأنهم - كما ذكرتم - لم يستوفوا الشروط، لكن رغم ذلك يسألون: هل يمكنهم المواصلة، وإن أيقنوا الفناء والهلاك، أم يهاجرون، أم ماذا؟.

الشيخ: لا يجوز لهم والله، لا يجوز لهم المضي فيما هم عليه من الحرب الآن؛ إذ أنها حرب عقيم ليس لها فائدة، ولا تولد إلا الشر والشرر.

السائل: أي نعم - شيخنا - ؛ هم يعني إذن أنتم لا تعتقدون كفر حاكم الجزائر، فترون ذلك؟.

الشيخ: لا نرى أن أحداً كافراً إلا من كفره الله ورسوله، وصدقت عليه شروط التكفير، من أي بلد، ومن أي إنسان، الكفر ليس بأيدينا، وليس إلينا؛ بل هو إلى الله ورسوله؛ إن الرجل إذا كفر أخاه - وليس بكافر - عاد الأمر إليه - المكفر - وكفر إلا أن يتوب.

السائل: شيخنا، بعض الإخوة عندنا - بعد أن سلموا بأن هذا ليس بجهاد على وفق ما ذكرتم - يعني لم يثقوا في الحكومة يعني نسبياً، فيسألون هل

يجوز لهم المكث في الجبال دون الرجوع إلى الحياة المدنية بدون قتال، يعني: يبقون بأسلحتهم في الجبال، ويتوقفون عن القتال، لكن لا يرجعون إلى الحياة المدنية؟.

الشيخ: أقول: إنهم لن يبقوا على هذه الحال، مهما كان الحال، ولا بد أن تحركهم نفوسهم في يوم من الأيام حتى ينقضوا على أهل القرى والمدن، فالإنسان مدني بالطبع؛ يبقى في رؤوس الجبال وفي تلالها وشعابها، ومعه السلاح؟! في يوم من الأيام لابد أن تهيجهم النفوس حتى يكونوا قطاع طرق!.

السائل: إذن لا يجوز لهم المكث على هذه الحال.

الشيخ: هذا ما أراه، أرى أن ينزلوا للمدن والقرى ولأهلهم وذويهم وأصحابهم.

السائل: يعني الآن ما يجب على كل في حالة إذا لم تستب القيادة لندائكم هذا يعني إذا لم تستجب رؤوس المقاتلين لندائكم هذا، ما واجب كل مقاتل في حق نفسه؟!

الشيخ: الواجب وضع السلاح، وألا يطيعوا أمراءهم إذا أمرهم بمعصية؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

السائل: شيخنا، هل يجوز أو هل يمكن؟ يعني: هل يجوز مخالفة نداءكم هذا من أجل فتاوى لبعض الدعاة.

الشيخ: هذا يرجع إلى الإنسان نفسه، إن اعتقد أن ما يقوله أولئك القوم الذين يدعون إلى الاستمرار هو الحق لا يلزمهم الرجوع، ولكن يجب أن يتأمل الإنسان، ويتدبر وينظر ما النتيجة في الاستمرار، كم للشعب الجزائري

من سنة، وهو يرقب الولايات بعد الولايات، ولم يستفد شيئاً!!.

السائل: الملاحظ أن هؤلاء الدعاة الذين ذكرتهم - يعني دعاة غير معروفين، يعني من أمثالهم أبو قتادة الفلسطيني الماكث في بريطانيا، هل تعرفونه - شيخنا - ؟.

الشيخ: لا نعرفه.

السائل: تعرفونه؟.

الشيخ: لا.

السائل: أبو مصعب السوري، ما تعرفونه؟.

الشيخ: كلٌ لا نعرفه، لكني أقول لك: إن بعض الناس - ولا أخص هذا ولا هذا - إذا رأى الشباب اجتمعوا حوله انفراد بما يُذكر به، كما يقول القائل: خالف تُذكر. نعم.

السائل: شيخنا، هناك أحدهم يسمى «أبا حنيفة الأريتيري»، يدعي أنه تلميذكم، ويدّعي أن الاتصال بكم أمر صعب، وأنكم محاطون بالمخابرات وغير ذلك، فالإخوة هاهنا - الإخوة المقاتلين - يعتقدون أن الاتصال بكم بين الاستحالة والصعوبة، بناءً على كلام هذا الإنسان، هل هذا صحيح؟.

الشيخ: غير صحيح؛ أبداً، كل الناس يأتون ويتصلون بنا، ونحن نمشي - والحمد لله - من المسجد إلى البيت في خلال عشر دقائق في الطريق، وكلُّ يأتي ويمشي، والدروس - والحمد لله مستمرة، ونقول ما شئنا مما نعتقده أنه الحق.

السائل: هل أبو حنيفة هل تعرفونه؟ أبو حنيفة الأريتيري هذا؟.

الشيخ: والله أنا لا أعرفه الآن، لكن ربما لو رأيته لعرفته، لكن كلامه

الذي قاله كذب، لا أساس له من الصحة.

وبعد حوار بينهم وبين الشيخ حول الذين قتلوا وحول تأجيل هذه المكالمة.

قال الشيخ: واللّه لو أجّلتُمونا إلى ما بعد رمضان إذا أمكن!.

السائل: يا شيخ، مستحيل، القضية جدُّ شائكة - كما ترى - ، وقضية دماء، وقضية أمة - يا شيخ - .

الشيخ: إذن غداً.

ثم تقدم شخص آخر فقال: يا شيخ، لو تعطينا خمس دقائق لسؤال أخير.

الشيخ: طيب!.

السائل: إخواننا من الجماعة السلفية للدعوة والقتال يحبونكم، وينظرون إليكم على أنكم من علمائنا الذين يجب أن نسير وراءهم، ولكن...
الشيخ: جزاهم الله خيراً.

السائل: لكن هناك أسئلة تدور في رؤوسهم؛ من بين هذه الأسئلة يقولون: إننا لو نقلنا إلى الشيخ عن طريق أشرطة مصورة يعني وبيننا له فيها قتالنا: أننا لا نقتل الصبيان، ولا نقتل الشيوخ، ولا نفجر في المدن؛ بل نقتل من يقاتلنا من هؤلاء الذين لا يحكمون كتاب الله ﷻ فينا، فإن الشيخ بعد أن يعرف بأن عقيدتنا سليمة، وأن منهجنا سليم، وأن قتالنا سليم، فإن فتواه ستتغير، ما قولكم في هذا - بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً - ؟!.

الشيخ: لا؛ قلبي: إن الفتوى لا تتغير مهما كانت نية المقاتل؛ فإنها لا تتغير لأنه يترتب على هذا أمور عظيمة؛ قتل نفوس بريئة، استحلال أموال، فوضى!.

السائل: شيخنا - حفظك الله - إذا كان في صعودنا إلى الجبال اعتمدنا على فتاوى، وإن كانت - كما قال الأخ - يعني ظهر خؤها، ولو كانت من عند أهل العلم، وبعض فتاوى بعض الدعاة ظناً منها أن ذلك حجة في القتال، فصعدنا إلى الجبال وقتلنا سنين، يعني: فما دور المجتمع الآن في معاملتنا؟ هل يعاملنا كمجرمين، أم أننا كمجاهدين أخطأنا في هذه الطريق.

الشيخ: أنت تعرف أن جميع المجتمعات لا تتفق على رأي واحد، فيكون الناس نحوكم على ثلاثة أقسام:

- قسم يكره هؤلاء، ويقول: إنهم جلبوا الدمار وأزهقوا الأرواح، وأتلفوا الأموال، ولن يرضى إلا بعد مدة طويلة.

- وقسم آخر راضٍ يُشجّع، وربما يلومهم إذا وضعوا السلاح.

- القسم الثالث: ساكت، يقول: هؤلاء تأوّلوا وأخطؤوا، وإذا رجعوا فالرجوع إلى الحق فضيلة.

السائل: شيخنا - حفظك الله -، نريد كلمة توجيهية إلى الطرفين، أقصد إلى الإخوة الذين سينزلون إلى الحياة المدنية والمجتمع، يعني كيف نتعامل الآن؟ وأن ينسوا الأحقاد، نريد نصيحة في هذا الباب - حفظكم الله تعالى - .

الشيخ: بارك الله فيكم، أقول: إن الواجب أن يكون المؤمنون إخوة، وأنه إذا زالت أسباب الخلاف وأسباب العداوة والبغضاء فلتترك الكراهية ولنرجع إلى ما يجب أن نكون عليه من المحبة والائتلاف، كما قال الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ (١).

نسأل الله التوفيق والسداد، وهل أنتم على عزم أن تتصلوا غداً أم لا؟ أما

(١) سورة «الحجرات» (١٠).

الآن فنقطع، وما يمكن أن نزيد.

وعند الموعد قال السائل: المهم يعني أنا أركز على أهم ما يمكن أن يؤثر على الإخوة عندنا، يعني المقاتلين حتى يرجعوا إلى الحق.

الشيخ: طيب، توكل على الله.

السائل: إن شاء الله، أهم قضية ادعائكم أنكم لا تعلمون واقعنا في الجزائر، وأن العلماء لا يعرفون الواقع في الجزائر، وأنكم لو عرفتم أننا سلفيون أن هذا سيغير فتواكم، فهل هذا صحيح؟.

الشيخ: هذا غير صحيح، وقد أجبنا عنه بالأمس، وقلنا: مهما كانت المبالغات، فإراقة الدماء صعب، فالواجب الكف الآن والدخول في السلم.

السائل: شيخنا، ما رأيكم فيمن يعتقد أن الرجوع إلى الحياة المدنية يعتبر ردة؟!.

الشيخ: رأينا: أن من قال هذا فقد جاء في الحديث الصحيح: «أَنَّ مَنْ كَفَرَ مُسْلِمًا أَوْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ - وَلَيْسَ كَذَلِكَ - عَادَ إِلَيْهِ»^(١).

السائل: شيخنا، ما رأيكم في قولهم: إنه لا هدنة ولا صلح ولا حوار مع المرتدين؟.

الشيخ: رأينا أن هؤلاء ليسوا بمرتدين، ولا يجوز أن نقول إنهم مرتدون حتى يثبت ذلك شرعًا.

السائل: بناء على ماذا - شيخنا - ؟!

الشيخ: بناء على أنهم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويشهدون

(١) رواه البخاري (٦١٠٤)، ومسلم (٦٠).

أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ.

السائل: نعم نعم - يا شيخنا - .

الشيخ: فكيف نقول: إنهم كفار على هذه الحال؟ إن النبي ﷺ قال لأسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي... بالسيف، فشهد ألا إله إلا الله، وأنكر الرسول ﷺ على أسامة؛ مع أن الرجل قال ذلك تعودًا - كما ظن أسامة - ، والقصة مشهورة^(١).

السائل: شيخنا، سؤال عقائدي، يعني قضية الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي في مسألة الحاكم بغير ما أنزل الله.

الشيخ: يعني - مثلاً - من ترك الصلاة فهو كافر، من سجد لصنم فهو كافر، من قال: إن مع الله خالقًا فهو كافر، وهذا كفر عملي، وأما الكفر الاعتقادي ففي القلب.

السائل: شيخنا: الكفر العملي هل يخرج من الملة؟.

الشيخ: بعضه مخرج وبعضه غير مخرج، كقتال المؤمن، فقد قال النبي ﷺ: «قتاله كفر»، ومع ذلك لا يخرج من الملة من قاتل أخاه المؤمن؛ بدليل آية الحجرات: ﴿وَلِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفْتِنَلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^(٢).

السائل: متى يصبح الكفر العلمي كفرًا اعتقاديًا - شيخنا - ؟.

(١) رواه مسلم (١٦٠).

(٢) سورة «الحجرات» (٩ - ١٠).

الشيخ: إذا سجد لصنم فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، إلا أن يكون مكرهاً.

السائل: وفي قضية الحكم بغير ما أنزل الله؟.

الشيخ: هذا باب واسع، هذا باب واسع، قد يحكم بغير ما أنزل الله عدواناً وظلماً، مع اعترافه بأن حكم الله هو الحق، فهذا لا يكفر كفراً مخرجاً عن الملة، وقد يحكم بغير ما أنزل الله تشهياً ومحابة لنفسه أو لقريبه، لا لقصد ظلم المحكوم عليه، ولا لكرهه حكم الله، فهذا لا يخرج عن الملة، إنما هو فاسق، وقد يحكم بغير ما أنزل الله كارهاً لحكم الله، فهذا كافر كفراً مخرجاً من الملة، وقد يحكم بغير ما أنزل الله طالباً موافقة حكم الله، لكنه أخطأ في فهمه، فهذا لا يكفر، ولا يائمه، لقول النبي ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ» (١).

السائل: شيخنا، مثلاً عندنا - للأسف الشديد - مسجد حوّل إلى ثكنة عسكرية، تشرب فيها الخمر، وتسمع فيها الموسيقى، وتُعطل فيها الصلاة، يسب فيها الله ورسوله، يعني: هذا ما حكمه؟.

الشيخ: هذا فسوق، فلا يحل تحويل المسجد إلى ثكنة عسكرية؛ لأنه تحويل للوقف عن جهته، وتعطيل للصلاة فيه.

السائل: شيخنا، كلامكم واضح - والحمد لله -، وبهذه الصيغة يزيح - إن شاء الله - الشبه التي تحول دون أن يعمل الحق عمله - إن شاء الله -.

الشيخ: نسأل الله أن يهديهم، وأن يرزقهم البصيرة في دينه، ويحقن دماء المسلمين.

الشيخ: هذه المكالمة يوم الجمعة في شهر رمضان، أجراها مع إخوانه محمد بن صالح العثيمين من عنيزة بالمملكة العربية السعودية (١٤٢٠هـ)، نسأل الله أن ينفع بهذا.

* * *

فتاوى الشيخ صالح بن فوزان:

س: أحسن الله إليكم، هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟

ج: الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز؛ لأنه يجر على المسلمين شرًا، ويجر على المسلمين تفتيلًا وتشريدًا؛ إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله، ومقابلتهم في المعارك - إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم - ؛ كما فعل النبي ﷺ لما هاجر إلى المدينة وصار له أنصارٌ وأعوان، أما التخريب والاغتيالات فإنها تجر على المسلمين شرًا، والرسول ﷺ يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورًا بكف اليد: ﴿الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١).

ولو قتلوا أحدًا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلوهم عن آخرهم، لأنهم أقوى من المسلمين، وهم تحت وطأتهم وشوكتهم، فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد الذي يعيشون فيه، كالذي تشاهدون الآن وتسمعون؛ فهو ليس من أمور الدعوة، ولا هو من الجهاد في سبيل الله، كذلك التخريب والتفجيرات، هذه تجر على المسلمين

شرًّا؛ كما هو حاصل، فلما هاجر الرسول ﷺ - وكان عنده جيش وأنصار - حيثُذ أمر بجهاد الكفار.

هل الرسول ﷺ والصحابة يوم كانوا في مكة، هل كانوا يعملون هذه الأعمال؟ أبدًا؛ بل كانوا منهيين عن ذلك، هل كانوا يخربون أموال الكفار حين كانوا في مكة؟ أبدًا؛ كانوا منهيين عن ذلك، مأمورين بالدعوة والبلاغ فقط، أما النزال والقتال، فهذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة.

س: ما هو الدليل الشرعي على وجوب إذن ولي الأمر - أو الوالدين - في الجهاد؟.

ج: قول النبي ﷺ للذي جاء يريد الجهاد مع الرسول ﷺ قال له: «أَحْيِ وَإِلْدَاكُ؟»، قال: نعم. قال: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»^(١).

وأيضًا الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه ﷺ، فحق الوالدين واجب، والجهاد سنة في مثل الجهاد العام إلا في الأحوال التي ذكر العلماء أنه يكون فرضًا في غير هذه المسائل الثلاث، يكون سنة مؤكدة، والواجب مقدم على السنة^(٢).

س: أيهما أعظم جهاد العلم أم جهاد السيف؟.

ج: جهاد العلم أولًا فلا بد أن الإنسان يتعلم ما يستقيم به دينه، ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾^(٣)؛ بدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، العلم أولًا، ثم يكون الجهاد

(١) رواه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٦).

(٢) «شرح العقيدة السفارينية» (٢٨/١/١٤٢٤هـ).

(٣) سورة محمد ﷺ: ١٩ (١٩).

حتى يكون جهاده على علم وبصيرة، ولا يكون على جهل، على خطأ.
س: أيهما أعظم عند الله قدرًا؛ هل هم الذين يجاهدون المنافقين، أم هم الذين يجاهدون الكفار؟.

ج: الجميع كلهم لهم أجر عند الله ﷻ الذين يجاهدون المنافقين والذين يجاهدون الكفار، المنافقون يجاهدون باللسان والقلم وكشف شبهاتهم، وهذا باب عظيم لأنه دفاع عن الإسلام، دفاع عن الدين، وكذلك جهاد الكفار، ولكن جهاد الكفار - والله أعلم - أعظم؛ لأن جهاد الكفار يحصل فيه مصالح عظيمة، والمجاهد يتعرض لخطر يتعرض لجراح وقتل خلاف الذي يجاهد المنافقين، هذا لا يتعرض لخطر، ولا يتعرض لجراح مثل المجاهد في قتال الكفار؛ لكن من يجاهد المنافقين فهو على أجر عظيم لا شك.

س: هل يصلح للقائم على النشاط المدرسي أن يربي طلابه تربية جهادية، وذلك بأن يسمي مجموعاتهم بأسماء الغزوات، ويعرض عليهم أخبار المجاهدين في الشيشان وغيرها، ويعرض عليهم أفلام الفيديو التي تعرض صور بعض المعارك والشهداء، ويسمعهم الأناشيد الحماسية التي تحث على الجهاد؟.

ج: المعلم مؤتمن، الواجب عليه أن يدرس للطلاب المنهج الذي بين أيديهم ويوضحه لهم، يدرّسهم الفقه والتوحيد والنحو والحديث والتفسير والقرآن، ولا يخرج بهم عن ذلك إلى أشياء لم يبلغوها ولا تتحملها عقولهم وتشغلهم عن دروسهم، فيتجنب هذه الأشياء ويقتصر على تدريسهم الدروس التي قررت عليهم، ويكفي منه أنه يفهمهم إياها، ويدرسهم إياها، ويؤدي الأمانة التي في ذمته.

س: في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد، ويقول: لا يشترط للجهاد إمامٌ ولا راية، فما رأيكم في هذا الكلام؟

ج: هذا رأي الخوارج، أما أهل السنة فيقولون: لابد من راية، ولا بد من إمام هذا منهج المسلمين من عهد الرسول ﷺ، فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية، وكلُّ يتبع هواه؛ هذا رأي الخوارج.

س: هناك من يستشهد بحديث النبي ﷺ: «الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَيَّ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ»^(١)، ويقول: لماذا العلماء يقولون: لا تستطيع الأمة جهاد الطلب في وقتنا الحاضر، وإن هذا الوقت أشبه بالعهد الأول المكي؟ والنبي ﷺ يقول: «الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَيَّ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ»؟

ج: نعم؛ الجهاد ماضٍ إذا توافرت شروطه ومقوماته، فهو ماضٍ، أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته؛ فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانيتهم واستعدادهم، ثم يقاتلون عدوهم، أنت معك - مثلاً - سيف أو بندقية، هل تقابل طائرات وقنابل وصواريخ؟ لا؛ لأن هذا بأس شديد إذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله تقابلهم، أما إذا كان ليس معك شيء فلا تقابلهم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(٢)؛ وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع.

س: هناك من يقول: إن ولاية الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد، وهذا الأمر كفر بالله، فما هو رأيكم في رأيكم في كلامهم؟

(١) قال الشيخ أبو الأشبال أحمد بن سالم: «لم أجده بهذا اللفظ، والذي أخرجه أبو داود (٢٥٣٢)».

(٢) سورة «البقرة» (١٩٥).

ج: هذا كلام جاهل، يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم، وأه، يكفر الناس، وهذا رأي الخوارج، هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية، لكن ما نسيء الظن بهم، نقول: هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، أما إن كان عندهم علم ويقولون بهذا القول، فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال.

س: المتأمل في حال المسلمين اليوم يرى بعض المسلمين وتسلبت بني جلدتهم عليهم، وأنهم لا يملكون من الأسلحة المدمرة الذرية شيئاً؛ بل إنها عند عدوهم، وأن حالهم أشبه ما تكون بحال المسلمين بالعهد المكي، فهل يسقط عنهم الجهاد في مثل هذه الظروف، ويشغلون بالدعوة والتربية والإصلاح فقط، ويعدون العدة، وعند الحصول على قوة قريبة مثل قوة الكفار ووجود القيادة الصالحة يبدأ التكفير بالجهاد.

ج: نعم، الله جل وعلا يقول: ﴿فَأَنقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(١)، والنبي ﷺ يقول: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»^(٢)، فإذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال عدوهم فإنهم لا يقاتلونه إلا إذا حاصروهم، يقاتلونه قتال دفاع، أما قتال الطلب والغزو، فهذا لا يكون إلا إذا توفرت مقوماته، ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا على حالهم وعلى ضعفهم؛ بل يجب عليهم، وعندهم - ولله الحمد - إمكانيات، وعندهم أموال يستطيعون أن يقيموا المصانع، وأن يتعلموا ويتدربوا، والله ﷻ يقول: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ

(١) سورة «التغابن» (١٦).

(٢) البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

وَأَنْتُمْ لَا تَنْظُرُونَ ﴿١﴾.

فالمسلمون عندهم أموال، وعندهم إمكانيات فيجب عليهم أن يعدوا القوة، وأن يعدوا المصانع والأسلحة، ويشتروا ما لا يقدرّون على صناعته، ويستعدّوا بالسلاح، ويستعدّوا للعدو، ولا يبقوا بهذه الحالة مستضعفين؛ إلى متى؟ الله ﷻ إنما خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين: ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٢).

الله خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين، لكن المسلمين قصرّوا، فأخذها الأعداء، وهي ليست لهم، وإنما هي للمسلمين.

س: ما رأي فضيلتكم فيمن يستدل على عدم إذن الإمام بالجهاد بقصة أبي بصير؟.

ج: أبو بصير ما هو في قبضة الإمام، أبو بصير في قبضة الكفار في ولايتهم، فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار، وليس هو تحت ولاية رسول الله ﷺ لأن الرسول ﷺ ردّه لهم بموجب العهد الذي جرى والصلح، أن ما جاء من المسلمين فإنه يسلمه للكفار، فالرسول ﷺ وفى بهذا العهد وردّهم، والرسول توكل على الله، واعتقد أن الله سيجعل لهم فرجاً ومخرجاً، فأبو بصير كان تحت سلطة الكفار، وهو يريد التخلص منهم، وليس هو في بلاد المسلمين، أو تحت قبضة وليّ الأمر.

س: ما هي موانع الشهادة، وهل الدين من ذلك؟ وما الحكم إذا كان الجهاد فرض عين؟.

(١) سورة «الأنفال» (٦٠).

(٢) سورة «الأعراف» (٣٢).

ج: من موانع الشهادة إذا كانت نيته لغير إعلاء كلمة الله، فهذا يمنع الشهادة، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

فإذا كانت نيته لغير الله، فهذا يمنع الشهادة، ويحاسب على نيته، والذي عليه دين، الدين لا يمنع الشهادة، لكن يمنع مغفرة الذنوب، الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه إلا الدين، فإنه لا يغفر إلا بأدائه أو مسامحة صاحبه لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، لا بد إما أن يسمحوا بها أو أن تؤديها إليهم، أما حقوق الله فهي مبنية على المسامحة، والعفو من الله ﷻ.

س: ما حكم الجهاد في هذا الزمان، وأين نجده، وهل يجوز لنا أن نقاتل تحت راية حاكم كافر أو مبتدع؟ لأننا في هذه الأحداث أصدر لنا كثير من البيانات في هذا الأمر؟.

ج: لا تقاتل تحت راية كافر؛ لأن هذا ليس بجهاد، لا تقاتل إلا تحت راية المسلمين مع جماعة المسلمين.

س: الحديث الذي في البخاري: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»^(٢)، هل هذا الحديث دليل على قول من يقول: لا بد من راية يرفعها الإمام ويعقدها للجهاد؟.

ج: نعم؛ هذا نص في الموضوع أن الإمام جُنَّةٌ، يعني سُرَّةٌ للمسلمين يستترون به من عدوهم، ويقاتلون من ورائه، يعني من وراء هذه الجُنَّة، لا شك أن قيادة المسلمين وإمام المسلمين أنه نعمة عظيمة للمسلمين يقاتلون

(١) البخاري (٧٤٥٨)، ومسلم (١٩٠٤).

(٢) البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٤١).

معه ويقودهم ويدبرهم، ويرى الرأي السديد لهم، ويختار لهم، فالإمام نعمة من الله، الإمام يقيم الحدود، الإمام يؤدي الحقوق إلى المظلومين، الإمام يبسط الله به الأمن على البلاد، الإمام نعمة من الله.

س: يذهب بعض الشباب في هذه الأيام إلى الجهاد في مناطق متفرقة، ويرون أن ذلك فرض عين، وذلك بإفتاء بعض طلاب العلم لهم، فهل فعلهم هذا صحيح؟

ج: لا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام لأنهم رعية، والرعية لا بد أن تطيع الإمام، فإذا أذن لهم أن يبقى - أيضًا - رضا الوالدين، فلا يذهب إلا برضا والديه؛ لأنه جاء رجل إلى النبي ﷺ، فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أَحْيِ وَالِدَاكَ؟»، قال: نعم. قال: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»^(١)، فأرجعه إلى والديه.

فدل على أنه لا بد من إذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر.

س: قام فضيلتكم بتقريظ لكتاب بعنوان: «رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد»، فهل تنصح بقراءة هذا الكتاب لفضيلة الشيخ أحمد النجمي؟

ج: نعم؛ الكتاب رد على بعض المنتسبين إلى العلم الذين يقولون يجب على الناس أن يذهبوا ويجاهدوا ولو لم يرض والديهم، فالشيخ أحمد رد عليه، وبين أغلاطه في هذه المسألة؛ فهو كتاب جيد.

س: إذا كان لوالدي إخوة غيري، وهم ليسوا بحاجتي، ولو احتاجوا شيئاً فأخوتي سيقومون به بدلاً مني، وليس لهم مبرر في عدم ذهابي إلى الجهاد إلا خوفاً من أن أقتل في سبيل الله، فما الحكم في ذلك؟

(١) البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩).

ج: الحكم أنك تطيعه - ولو كان له مئة ولد، ولو كانوا يقومون به - ، ما دام أنه قال لك: لا تذهب، تجب عليك طاعته والبرُّ به إذا كنت تريد الأجر، أما إذا كنت تريد أنك تركب رأيك أنت، فهذا راجع لك أنت، لكن إذا كنت تريد الأجر والثواب، فأطع والدك، ولا تخرج وهو غضبان، أو أنه ما أذن لك لأن حقه بعد حقِّ الله ﷻ؛ لكن بعض الناس يحتقر والده، ويقول: والدي ما له رأي، ولا عنده فكر، ولا يعرف شيئاً، يحتقرون والديهم - والعياذ بالله - ، ولا يرجعون لهم، ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأياً من آبائهم، وهذا لا يجوز.

س: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن وليِّ الأمر مع وجود رضا الوالدين؟.

ج: الجهاد مع من؟ ومن هو الإمام الذي تريد أن تجاهد تحت رايته؟ وأيضاً الدول بينهما معاهدات؛ فلا بد أنك تأخذ إذن الإمام بالخروج لتلك الدولة، المسائل لها أصول، ما هي فوضى، فإذا أذن لك وليُّ الأمر وأذن لك والدك وعندك استطاعة فلا بأس.

س: ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون إذن وليِّ الأمر؛ مع أنه يغفر للمجاهد مع أول قطرة من دمه، وهل يكون شهيداً؟.

ج: إذا عصى وليَّ الأمر وعصى والديه وذهب؛ فإنه لا يكون مجاهداً؛ بل يكون عاصياً.

س: هل يجب الجهاد في وقتنا هذا؟ وما هو الرد على من استدل بقول النبي ﷺ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»^(١)؟.

(١) أحمد (٤٨٥٢)، وأبو يعلى (٥٦٥٩).

ج: إذا كان للمسلمين قوةٌ يقدرّون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله، فهذا يجب على وليّ الأمر؛ لأنه من صلاحيات وليّ الأمر أنه يكونُ جيوشًا للغزو، ويقود الجيوش بنفسه، أو يؤمّر عليها؛ كما كان النبي ﷺ يفعل ذلك، أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار؛ فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدرّوا، ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع من أراد بلادهم أو غزا بلادهم؛ فإنهم يقاتلونهم دفاعًا عن حرّماتهم، وأما إذا كان فيهم قوة فإنهم يقاتلون قتال طلب لنشر الإسلام؛ وهكذا يكون تحت راية يعقدها وليّ أمر المسلمين، ويتولّاها بنفسه أو يؤمّر عليها من ينوب عنه، وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد، أن يكون مع الأمراء، ويكون مع الأئمة هم الذين يتولّون أمور الجهاد وتحت راية واحدة، ما يكون هناك رايات وجماعات، هذا يحصل فيه اختلاف بين الجماعات، ويحصل فيه تناحر بين الجماعات، ولا يتوصلون إلى شيء.

س: ما رأيكم فيمن يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر، ولو خرج أحدهم مجاهدًا، فهل يأثم؟.

ج: الجهاد لا يكون إلا إذا توفرت ضوابطه وشروطه، أما ما دامت ما توفرت شروطه ولا ضوابطه، فليس هناك جهاد شرعي؛ لأنه يترتب عليه ضرر المسلمين أكثر من المصلحة الجزئية، هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وبضوابطه، ومع قائد مسلم وراية مسلمة، فلم يتحقق الجهاد، وإن كان قصد الإنسان حسنًا يريد الجهاد ويثاب على نيته، لكن هو مخطئ في هذا.

ر: ذكرت - حفظكم الله - أنه يجب أن يراعي أحوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم، والكفار الذين يكف عنهم، فأرجو من فضيلتكم

مثالاً للذين يكف عنهم، وكم هي المدة التي يكف عنهم، والأحوال التي يكف فيها؟.

ج: الذين يكف عنهم:

أولاً: الذين لا نستطيع قتالهم، هؤلاء يكف عنهم.

ثانياً: الذين لهم عهد وهدنة بين المسلمين لا يجوز قتالهم حتى تنتهي الهدنة، أو هم يغدرون بالعهد، [أما] ما دام العهد باقياً وهم مستقيمون عليه؛ فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا؛ قال جل وعلا: ﴿فَمَا اسْتَقَمُّوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ﴾^(١)، ﴿وَأِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً﴾، يعني إذا كانوا معاهدين، ﴿فَأَنذِرْ لَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾^(٢)، إذا أردت أن تنهي العقد الذي بينك وبينهم فإنك تعلمهم تعلن هذا لهم حتى يكونوا على بينة، فالعهد ليست بسهولة، الله جل وعلا يقول: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾^(٣)؛ لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بإذن الإمام وبأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد، هو الذي يتولى العقد، وهو الذي يتولى النقص عند المسوغ له؛ هذا من صلاحيات الإمام؛ وليس من صلاحيات كل أحد.

س: ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟.

ج: ليس هناك جهاد إلا بإذن ولي الأمر، ولا يجوز الافتيات عليه؛ لا بد من راية، ولا بد من إذن ولي الأمر؛ لأن هذا من صلاحيته، وكيف تقاتل وأنت لست تحت راية ولا إمرة ولي للمسلمين؟!

(١) سورة «التوبة» (٧).

(٢) سورة «الأنفال» (٥٨).

(٣) سورة «الإسراء» (٣٤).

س: هل يقدم الإنكار على عباد القبور والأوثان وأهل البدع على جهاد الكفار؟.

ج: هم كلهم كفار عباد القبور كفار، وما بينهم فرق وبين الكفار؛ لكن ربما يقال: إن عباد القبور مرتدون؛ لأنهم كانوا مسلمين ثم عبدوا القبور فارتدوا، فيعاملون معاملة المرتدين.

س: لو أن رجلاً خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات؛ فهل يعتبر شهيداً؟!.

ج: يعتبر عاقاً لوالديه، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وأما شهادته فالله أعلم بها، لا أدري، ولكن يعتبر عاقاً لوالديه، وربما يقال: إن خروجه غير شرعي، فليس هو في سبيل الله.

س: ما هي شروط الجهاد، وهل هي متوفرة الآن؟.

ج: شروط الجهاد معلومة، أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون أن يجاهدوا الكفار، عندهم قوة، وعندهم إمكانية يستطيعون بها قتال الكفار؛ لا بد من هذا. أما إذا كان عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فلا جهاد عليهم، والرسول ﷺ وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة، ما شرع عليهم الجهاد لأنهم لا يستطيعون، وكذا لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر؛ لأنه من صلاحيات ولي الأمر المسلمين، وهو الذي يأمر به وينظمه ويتولاه ويشرف عليه، من صلاحيات ولي الأمر، ما هو من صلاحيات كل واحد أو كل جماعة أن تغزو بدون إذن ولي الأمر.

س: هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل؛ فهل يكون شهيداً أم لا؟.

ج: يكون غير مأذون له في هذا القتال، فلا يكون قتاله شرعياً، ولا يظهر

لي أن يكون شهيدًا.

* * *

✍ فتوى الشيخ عبدالمحسن العباد:

ألف الشيخ - حفظه الله - رسالةً ماتعةً عنوانها: «بأي عقل ودين يكون التفجير التدمير جهادًا؟ وَيَحْكُمُ أفيقوا- يا شباب -!!»^(١).

جاء فيها بعد تمهيد ذكر فيه أن الشيطان يدخل إلى أهل العبادة لإفساد دينهم من باب الإفراط والغلو في الدين، كما حصل من الخوارج والعصاة التي شغفت برأيهم، وأن طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم، كما حصل رجوع ألفين من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما وعدول العصاة عمّا همّت به من الباطل برجعوها إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

بعد هذا التمهيد أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة! فإنّ ما حصل من التفجير والتدمير في مدينة الرياض، وما عُثر عليه من أسلحة ومتفجرات في مكة والمدينة في أوائل هذا العام (١٤٢٤هـ) هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه الإفراط والغلو لمن حصل منهم ذلك، وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام والإفساد في الأرض، وأقبح منه أن يزيّن الشيطان لمن قام به أنّه من الجهاد، وبأيّ عقل ودين يكون جهادًا قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المباني على من فيها؟!.

وقد رأيت إيراد ما أمكن من نصوص الكتاب والسنة في مجيء الشرائع

(١) هذه الرسالة المباركة تم النهل منها من قبل في بحثنا هذا.

السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره، وإيراد نصوص الكتاب والسنة في قتل المسلم نفسه، وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمداً وخطأً، وذلك لإقامة الحجة وبيان المحجّة، و﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾^(١).

وأسأل الله ﷻ أن يهدي من ضلَّ إلى الصواب، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يقَيِّ المسلمين شرَّ الأشرار، إنَّه سميع مجيب.
والرسالة مهمة جداً؛ أرجو أن تراجع.

(١) سورة «الأنفال» (٤٢).

فتاوى العلماء في العمليات الفدائية الانتحارية

✍ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ:

س: ما حكم من يُلغِم نفسه ليقُتل بذلك مجموعة من اليهود؟.

ج: الذي أرى قد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصلح؛ لأنه قاتل نفسه، واللَّهُ يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^(١)، والنبي ﷺ يقول: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله، أما إنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معهم، هذا غلط لا يجوز، أو يطعن معهم لا يجوز، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين، أما عمل أبناء فلسطين، هذا غلط واضح ما يصح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله، والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا العمل.

* * *

✍ الشيخ محمد بن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ:

س: سئل فضيلة الشيخ: علمت - حفظك الله - ما حصل في يوم الأربعاء من حادث قُتل فيه أكثر من عشرين يهودياً على أيدي المجاهدين، وجرح فيه نحو خمسين، وقد قام هذا المجاهد فلف على نفسه المتفجرات، ودخل في إحدى حافلاتهم ففجرها، وهو إنما فعل ذلك:

أولاً: لأنه يعلم أنه إن لم يُقتل اليوم قُتل غداً؛ لأن اليهود يقتلون الشباب

المسلم هناك بصورة منظمة.

ثانيًا: إن هؤلاء المجاهدين يفعلون ذلك انتقامًا من اليهود الذين قتلوا المصلين في المسجد الإبراهيمي.

ثالثًا: إنهم يعلمون أن اليهود يخططون - هم والنصارى - للقضاء على روح الجهاد الموجود في فلسطين.

هل هذا الفعل منه يعتبر انتحارًا، أو يعتبر جهادًا؟ وما نصيحتك في مثل هذه الحالة؟ لأننا إن علمنا أن هذا الأمر محرّم لعنّا نبلّغه إخواننا هناك - وفقك الله -.

ج: هذا الشاب وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه، فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه؛ ولا تجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام، لا لقتل الأفراد من أناس لا يمثلون رؤساء، ولا يمثلون قادة لليهود، أما لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائزًا، وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله على ذلك، وضرب لهذا مثلًا بقصة الغلام المؤمن الذي كان في أمة يحكمها رجل مشرك كافر، فأراد هذا الحاكم المشرك الكافر أن يقتل هذا الغلام المؤمن، فحاول عدة مرات، مرة ألقاه من أعلى الجبل، ومرة ألقاه في البحر، ولكن كلما حاول ذلك نجّى الله ذلك الغلام، فتعجب هذا الملك، فقال الغلام يومًا من الأيام: أتريد أن تقتلني؟ قال: نعم، وما فعلت هذا إلا لقتلك! قال: اجتمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهمًا من كنانتي، واجعله في القوس ثم ارمني به، وقل: بسم الله رب الغلام، وكانوا إذا أرادوا أن يسموا قالوا: باسم الملك، لكن قال له: باسم الله رب هذا الغلام. فجمع الناس في صعيد واحد، ثم أخذ سهمًا من كنانته ووضعه في القوس، وقال: باسم الله رب الغلام، وأطلق القوس فضربه

فهلك، فصاح الناس كلهم: الرب رب الغلام، الرب رب الغلام، وأنكروا ربوبية هذا الحاكم المشرك؛ لأنهم قالوا هذا الرجل الحاكم فعل كل ما يمكن أن يهلك به هذا الغلام، ولم يستطع إهلاكه، ولما جاءت كلمة واحدة: باسم الله رب هذا الغلام، هلك؛ إذن مدبر الكون هو الله، فأمن الناس.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حصل فيه نفع كبير للإسلام، وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو الغلام - لا شك - لكنه حصل بهلاك نفسه نفع كبير، آمنت به أمة بأكلمها، فإذا حصل مثل هذا النفع، فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه، أما مجرد قتل عشرة أو عشرين دون فائدة، ودون أن يتغير شيء ففيه نظر؛ بل هو حرام، وربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء فقتلوا المئات. والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر في العواقب، وترجيح أعلى المصلحتين، ودفع أعظم المفسدتين، ثم بعد ذلك تقدر كل حالة بقدرها^(١).

س: يقول بعضهم: إنه يقوم بعملية جهادية على شكل انتحاري، وكمثال على ذلك ما فعله أحدهم بتلغيم سيارته واقتحام العدو، وهو يعلم أنه سيموت في هذه الحادثة - لا محالة -؟.

ج: رأيي في هذا أنه قاتل نفسه، وأنه سيعذب في جهنم بما قتل به نفسه، كما صح ذلك عن النبي ﷺ؛ لكن الجاهل الذي لا يدري، وفعله على أنه فعل حسن مرضي عند الله، أرجو الله ﷻ أن يعفو عنه، لكن فعل هذا اجتهداً، وإن كنت أرى أنه لا عذر له في الوقت الحاضر، لأن هذا النوع من قتل النفس اشتهر وانتشر بين الناس، وكان على الإنسان أن يسأل عنه أهل

العلم حتى يتبين له الرشد من الغي، ومن العجب أن هؤلاء يقتلون أنفسهم مع أن الله نهى عن ذلك، وقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾^(١).

وكثير منهم لا يريدون إلا الانتقام من العدو على أي وجه كان، سواء كان حراماً أو حلالاً، فهو يريد أن يشفي غليله فقط، ويروي غليله، نسأل الله أن يرزقنا البصيرة في دينه، والعمل بما يرضيه؛ إنه على كل شيء قدير.

* * *

✍️ فتوى الشيخ الألباني:

س: ذكرت في جلسة سابقة، ما أجزت العمليات الانتحارية! العمليات الانتحارية ما أجزتها، فبدنا (يعني: نريد) توضيح بسيط بارك الله فيك.

ج: أنا في ظني - بالنسبة للعمليات الانتحارية - تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل، لكن المشكلة أن المجالس تختلف تارة نوجز، وتارة نفصل. من المعلوم عند العلماء جميعاً - دون خلاف بينهم - أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحاراً، بمعنى خلاصاً من ضيق ذات اليد، من مرضٍ أَلَمَّ به، حتى صار مرضاً مزمنًا، ونحو ذلك؛ فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور بلا شك أنه محرم، وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسمٍّ أو نحر نفسه بحديد، أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة؛ حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرًا؛ لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه ﷻ ما فعل به من مصائب، لم

يصبر عليها، المسلم - بلا شك - لا يصل به الأمر إلى أن يكفر بالانتحار؛ فضلاً عن أن ينفذ فكرة الانتحار. وهنا مثل للموضوع السابق: أن العلم يجب أن يقترن به العمل، وإذا كان ليس هناك علمٌ صحيح فلا عمل صحيح.

حينما يعلم المسلم ويُربى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنة تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنيا، وتختلف أعماله فيها عن الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله؛ لا؛ آمنوا بالله ورسوله، ولكن ما عرفوا ما قال الله ورسوله، فمما قاله ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ»، فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، فمن أصابه مرض مزمن، ومن أصابه فقر مدقع فهو مؤمن ما بتفرق معه - إن كان صحيح البنية أو عليها؛ إن كان غني المال أو فقيره -، ما بتفرق معه؛ لأنه - كما يقال في الأمثال العامة - : هو كالمُنْشَارِ عَالِطَالِعٍ وَعَالِنَازِلٍ هو مأجور، يأكل الحسنات، إن أصابته سراء شكر الله ﷻ، فأثيب خيراً، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، فالذي يتتحر هذا في الغالب لا يكون مؤمناً.

الآن نأتي إلى العمليات الانتحارية، هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم، عندما كان الرجل يهاجم الباخرة الحربية الأمريكية بطائرته، فينفجر مع طائرته، ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية الأمريكية. نحن نقول: العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة، وكلها محرمة، وقد تكون من الأنواع الذي يخلد صاحبها في النار، أما أن تكون عملية الانتحار قرينة يتقرب بها إلى الله اليوم إنسان يقاتل في سبيل وطنه هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقاً؛ لذلك نقول للشباب المسلم: حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم،

وأن تتعرفوا عليه تعرفاً صحيحاً، وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم، وخير الهدي هدي محمد ﷺ.

* * *

﴿ فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ: ﴾

س: تتعرض بعض الدول الإسلامية لحرب أو احتلال من دول أخرى، فيعمد بعض أفرادها إلى مهاجمة أفراد البلد المعتدي بالطرق الانتحارية، فيقتل نفسه، ويقتل غيره من الأعداء، وربما امتد ذلك لأهل بلده - أو غيرهم - من الآمنين؛ ويرون أن هذا لونٌ من الجهاد في سبيل الله، وأن المتحرر شهيد! ما رأي سماحتكم في هذا العمل؟.

ج: الجهاد في سبيل الله ﷻ من أفضل الأعمال، وأجل القربات، وقد جاءت في الأمر به والحث عليه نصوصٌ كثيرة من الكتاب والسنة؛ حتى قال بعض العلماء: إن جمعها يستوعب مجلداً كاملاً.

من ذلك قول رسول الله ﷺ: «لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١). وعن أبي عبس الحارثي رحمته الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»^(٢). وله من حديث ابن أبي أوفى أن رسول الله ﷺ قال: «وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ». وفي «الصحيحين» عن سهل بن سعد رحمته الله قال: قال رسول الله ﷺ: «رِبَاطٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعٌ سَوِّطٍ أَحَدُكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرْوَحُهَا الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا

(١) البخاري (٢٧٩٢)، ومسلم (١٨٨٠).

(٢) البخاري (٨١٨)، ومسلم (١٧٤٢).

عليها» (١).

وقد أمر الله ﷻ بالجهاد؛ حيث قال: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ جَهْدُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ﴾ (٢).

وأمر المؤمنين بذلك؛ فقال ﷻ: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٣).

وجعل المجاهدين في سبيل الله أفضل من غيرهم من المؤمنين القاعدين؛ حيث قال ﷻ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ دَرَجَتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٤).

وغير ذلك من النصوص الدالة على الأمر بالجهاد وبيان فضله؛ وذلك لأن الجهاد في سبيل الله يتعلق به مصالح دينية، وأخرى دنيوية:

فمن المصالح الدينية: إعلاء كلمة الله ونشر دينه في بقاع الأرض، وكبت من أراد بهذا الدين وأهله سوء، وإظهار أهل هذا الدين الحق على غيرهم؛ كما أمر الله بذلك؛ وفيه حماية لحوزة المسلمين، ودفاع عن دينهم وبلادهم وأهلهم وأموالهم؛ لذلك قال العلماء: إن الجهاد يتعين؛ بمعنى أن يكون فرض عين على كل مسلم قادر في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان، حُرِّمَ على من حضر

(١) البخاري (٢٨٩٢)، ومسلم (١٨٨).

(٢) سورة «التوبة» (٧٣).

(٣) سورة «التوبة» (٤١).

(٤) سورة «النساء» (٩٥-٩٦).

الانصراف، وتعين عليه المُقام والجهاد؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).

وقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ﴾ (٢). والتولي يوم الزحف قد عده النبي ﷺ من السبع الموبقات.

الحالة الثانية: إذا نزل الكفار ببلد؛ تعين على أهل البلد قتالهم ودفعهم.

الحالة الثالثة: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخُذْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ (٣)، ولحديث النبي ﷺ: «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» (٤).

ويجب أن يكون الجهاد خالصًا لوجه الله؛ كما هو الشأن في سائر العبادات، وكذلك يجب أن يكون الجهاد وفق ما شرع الله وبيّن رسوله ﷺ.

فمن ذلك: يجب أن يكون الجهاد تحت لواء المسلمين؛ يقوده الإمام المسلم، وأن يكون أهل الإسلام عندهم العُدّة الحسية من آلات الحرب ووجود المحاربين، ولا بد من إعداد هذه العدة، ولا سيما الحسية من آلات الحرب، ووجود المحاربين، ولا بد من إعداد العدة، ولا سيما العدة المعنوية لتصحيح عقائد المسلمين وعبادتهم، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالجهاد الشرعي. أما ما وقع السؤال عنه من طريقة قتل النفس بين الأعداء، أو ما أسميته: الطرق الانتحارية؛ فإن هذه الطريقة لا أعلم لها وجهًا شرعيًا؛ ولا

(١) سورة «الأنفال» (٤٥).

(٢) سورة «الأنفال» (١٥).

(٣) سورة «التوبة» (٣٨).

(٤) البخاري (٢٧٨٣)، ومسلم (١٣٥٣).

أنها من الجهاد في سبيل الله، وأخشى أن تكون من قتل النفس. نعم؛ إثنان العدو وقتالهم مطلوب؛ بل ربما يكون متعيناً؛ لكن بالطرق التي لا تخالف الشرع.

* * *

✍ الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان - حفظه الله - :

س: هل تجوز العمليات الانتحارية؟ وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟.

ج: الله جل وعلا يقول: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢١ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُضَلِّهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝٢٢﴾^(١)، وهذا يشمل قتل الإنسان نفسه، وقلته لغيره بغير حق، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه؛ بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله، ولو تعرّض للقتل والاستشهاد؛ هذا طيب، أما أنه يتعمّد قتل نفسه، فهذا لا يجوز، وفي عهد النبي ﷺ - في بعض الغزوات - كان واحدٌ من الشجعان يقاتل في سبيل الله مع الرسول ﷺ، ثم إنه قُتل، فقال الناس - يثنون عليه - : ما أبلى أحدٌ مثلما أبلى فلان؟ قال النبي ﷺ: «هو في النار»، هذا قبل أن يموت، فصعب ذلك على الصحابة، كيف مثل هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك من الكفار أحداً إلا تبعه وقتله يكون في النار؟! فتبعه رجلٌ وراقبه، وتبعه بعدما جرح، ثم في النهاية رآه وضع السيف على الأرض؛ بمعنى: وضع غمد

السيف على الأرض، ورفع ذبابه إلى أعلى، ثم تحامل ودخل من صدره،
وخرج من ظهره، فمات الرجل، فقال هذا الصحابي: صدق رسول الله ﷺ.
وعرفوا أن الرسول ﷺ لا ينطق عن الهوى؛ لماذا دخل النار مع هذا العمل؟
لأنه قتل نفسه ولم يصبر.

فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه.

السبيل إلى العز والتمكين^(١)

فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز:

قال - رحمه الله تعالى - : إن الخروج بالعالم الإسلامي من الدوامة التي هو فيها من مختلف المذاهب والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ إنما يتحقق بالتزامهم بالإسلام، وتحكيمهم شريعة الله في كل شيء، وبذلك تلتئم الصفوف وتتوحد القلوب، وهذا هو الدواء الناجع للعالم الإسلامي، بل للعالم كله؛ مما هو فيه من اضطراب واختلاف وقلق وإفساد؛ كما قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نَصْرُوا اللَّهَ يَنْصُرَكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ﴾^(٢).

وقال ﷺ: ﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِينِهِمْ بغيرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صُلُوبُهُمْ وَسَالَتْ دَرَجَاتُهُمْ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾^(٣) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ^(٤).

وقال سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ

(١) بتصرف يسير من نفس المصدر: كتاب «فتاوى العلماء الكبار في الإرهاب والتدمير»

(٤٨٠ : ٥٠١)؛ جمع وترتيب أبي الأشبال أحمد بن سالم المصري.

(٢) سورة «محمد ﷺ» (٧).

(٣) سورة «الحج» (٤٠ - ٤١).

بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ^(١) ، وقال سبحانه: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^(٢) .

والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولكن ما دام أن القادة - إلا من شاء الله منهم - يطلبون الهدى والتوجيه من غير كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ويحكمون غير شريعته، ويتحاكمون إلى ما وضعه أعداؤهم لهم، فإنهم لن يجدوا طريقاً للخروج مما هم فيه من التخلف والتناحر فيما بينهم واحتقار أعدائهم لهم، وعدم إعطائهم حقوقهم، ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٣) .

فنسأل الله أن يجمعهم على الهدى، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يؤمنَّ عليهم بتحكيم شريعته والثبات عليها، وترك ما خالفها؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

وقال سماحته - أيضاً - : فلا ريب أن الأمة تبتلى بأعدائها؛ كما قال الله ﷻ: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾^(٤) .

فالأمة تبتلى بأعدائها، لكن لا بد من الصبر، ولهذا قال الله ﷻ: ﴿لَتَبْلُوَنَّكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(٥) .

(١) سورة «النور» (٥٥).

(٢) سورة «آل عمران» (١٠٣).

(٣) سورة «آل عمران» (١١٧).

(٤) سورة «محمد ﷺ» (٣١).

(٥) سورة «آل عمران» (١٨٦).

فالواجب على الأمة الإسلامية الصبر والاحتساب، والاستقامة على دين الله، وألا تلتفت إلى ما يقوله أعداؤها، وعليها أن تلتزم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن تستقيم على ذلك قولاً وعملاً وعقيدة، وأن تُحكّم شرع الله في عباد الله. هذا هو الواجب على جميع البلدان الإسلامية - حكومات وشعوباً -، ومتى استقامت على دين الله صدقاً في القول والعمل والعقيدة؛ فإنه لا يضرها نباح أعدائها ولا كيدهم، كما سبق في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً سَوْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾^(١)، ويقول ﷺ في كتابه العظيم: ﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾^(٢)، ويقول جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَصْرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾^(٣)، ويقول ﷺ: ﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الصُّلُوحُ وَبِيعَ وَصَلَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾^(٤)، ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾^(٥).

ويقول سبحانه: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٥).

فالمؤمنون هم المستقيمون على أمر الله، التاركون لمحارم الله، الواقفون عند حدود الله، المحكّمون لشرع الله؛ هؤلاء المسلمون، وهم

(١) سورة «آل عمران» (١٢٠).

(٢) سورة «الأنفال» (٤٦).

(٣) سورة «محمد ﷺ» (٧).

(٤) سورة «الحج» (٤٠ - ٤١).

(٥) سورة «الروم» (٤٧).

أولياء الله، كما قال ﷺ: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(١).

فمتى تمسك المسلمون بدين الله، والتزموا بما أوجب الله عليهم، وابتعدوا عما حرم الله عليهم، وحكموا شريعته، فإن الله سبحانه ينصرهم، ويؤيدهم على أعدائهم، ويكتب لهم النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ويمنحهم من الأمن في الدنيا وفي الآخرة؛ كما قال الله ﷻ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾^(٢).

والإيمان إذا أطلق دخل فيه كل ما أمر به الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، فالمعنى: أنهم إذا استقاموا على توحيد الله، وأدوا حق العباد، وابتعدوا عن محارم الله؛ فلهم الأمن، ولهم الهداية في الدنيا والآخرة، ولا يضرهم أعداؤهم إذا التزموا بالحق؛ أما إذا فعلوا بعض ما حرم الله، أو تساهلوا ببعض ما أوجب الله، فقد يُبتَلَوْنَ ويصابون بما يكرهون، فأفضل الخلق محمد ﷺ لما أخل الرماة يوم أحد بما يجب عليهم من الموقف الذي أمرهم النبي ﷺ بلزومه؛ لما أخلوا به دخل عليهم الأعداء من ذلك الموقف، وحصلت الهزيمة على المسلمين، والقتل والجرح بأسباب المعصية التي ذكرها الله في قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذَا تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ۚ﴾^(٣). والمعنى: سلطوا عليكم.

(١) سورة «النور» (٥٥).

(٢) سورة «الأنعام» (٨٢).

(٣) سورة «آل عمران» (١٠٢).

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ إِنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ (١).

والمقصود: أن الواجب على المؤمنين - حكوماتٍ وشعوبًا - الاستقامة على دين الله، والتمسك بشرع الله، والوقوف عند حدوده قولًا وعملاً وعقيدةً، والولاء والبراء في ذلك، والمحبة والبغض في ذلك، هذا هو الطريق للنصر والسعادة، فإذا استقاموا على ذلك فإنه لا يضرهم أعداؤهم، كما قال سبحانه: ﴿وَإِنْ تَصِيرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ (٢).

وإنما يؤتى المسلمون من جهة تقصيرهم تفريطهم، فإذا قصرُوا في أمر الله أو فرطوا فيه، أو تركوا ما يجب عليهم من الإعداد الواجب الذي أمر الله به في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (٣)، أو تركوا الحذر الذي أمرهم الله بأخذه في قوله: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (٤)؛ متى فرط المسلمون في شيء مما أوجبه الله عليهم، أو فرطوا باكتساب ما حرم الله عليهم فإنهم قد يصابون بسبب ذلك، أو يسلط عليهم العدو بسبب ذلك؛ نسأل الله أن يوفق المسلمين - حكوماتٍ وشعوبًا - لما يرتضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يوفقهم لتحكيم شرع الله والاستقامة عليه.

* * *

(١) سورة آل عمران (١٦٥).

(٢) سورة آل عمران (١٢٠).

(٣) سورة الأنفال (٦٠).

(٤) سورة النساء (٧١).

✍ فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني:

س: نعلم - يا شيخنا - في هذه الأيام كيف يحارب الإسلام في جميع أنحاء الأرض، ولم نر اهتمامًا من الحكومات، فماذا علينا نحن في هذا الأمر؟ وهل نأثم بجلوسنا لعدم القيام بعمل أي شيء؟.

ج: السؤال من حيث ظاهره وألفاظه أقل مما يقصده لافظه، حين يقول: نجلس ولا نعمل أي شيء! وإنما يعني شيئًا معينًا، وليس أي شيء مطلقًا؛ لأنه كان لا أحد إطلاقًا يقول بأن المسلم عليه بأن يعيش كما تعيش الأنعام، لا يعمل شيئًا؛ لأنه خُلق لشيء عظيم جدًّا؛ هو عبادة الله وحده لا شريك له، لذلك فلا يتبادر إلى ذهن أحد إذا سمع مثل هذا السؤال أنه يقصد منه ألا يعمل أي شيء، وإنما يقصد منه ألا يعمل شيئًا يناسب هذا الواقع الذي أحاط بالمسلمين من كل جانب.

هذا هو الظاهر من مقصود السائل، وليس بملفوظه، وعلى ذلك نجيبه: إن وضع الدعوة الإسلامية اليوم لا يختلف كثيرًا ولا قليلًا عما كان عليه وضع الدعوة الإسلامية في عهدها الأول، وأعني به العهد المكي، وكلُّنا يعلم أن القائم على الدعوة يومئذ هو نبيُّنا محمد ﷺ، وأعني بهذه الكلمة: أن الدعوة كانت محاربة من القوم الذين بُعث فيهم رسول الله ﷺ من أنفسهم؛ كما في القرآن الكريم، ثم لما بدأت الدعوة تنتشر وتوسع دائرتها بين القبائل العربية أمر النبي ﷺ بالهجرة من مكة إلى المدينة.

نحن الآن نأتي برؤوس أقلام؛ لأن التاريخ الإسلامي الأول والسيرة النبوية الأولى معروفة معلومة عند الكثير - إن شاء الله -، ونقصد من هذا الإيجاز والاختصار: الوصول إلى المقصود من الإجابة على ذلك السؤال،

ولذلك فإني أقول: بعد أن هاجر النبي ﷺ وتبعه بعض الصحابة إلى المدينة، وبدأ ﷺ يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة هناك في المدينة المنورة، بدأت في تلك الفترة - في المدينة - عداوة جديدة بين هذه الدعوة الجديدة - أيضًا - ؛ حيث اقتربت الدعوة من عقر دار النصارى - وهي «سوريا» يومئذٍ - ، والتي كان فيها هرقل ملك الروم؛ فصار هناك عداً جديداً للدعوة، ليس فقط من العرب في الجزيرة العربية؛ بل من النصارى - أيضًا - في شمال الجزيرة العربية - أي: من سوريا - ، ثم ظهر عدو آخر، ألا وهو فارس.

فصارت الدعوة الإسلامية محاربةً من كل الجهات؛ من المشركين في الجزيرة العربية، ومن اليهود والنصارى في بعض أطرافها، ثم من قبل فارس التي كان العداء بينها وبين النصارى شديداً، كما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى: ﴿الْمَ ۝١ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝٢ فِي أَذَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝٣ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝٤ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝٥﴾^(١).

الشاهد هنا: لا نستغربن وضع الدعوة الإسلامية في واقعنا المعاصر من حيث إنها تحارب من كل جانب، فمن هذه الحيثية كانت الدعوة الإسلامية في منطلقها الأول - أيضًا - ؛ كذلك محاربةً من كل الجهات، وحينئذٍ يأتي السؤال والجواب: ما العمل؟.

ماذا عمل النبي ﷺ وأصحابه الكرام الذين كانوا معه، وكان عددهم يومئذٍ قليلاً بالنسبة لعدد المسلمين اليوم؟ حيث صار عدداً كثيراً وكثيراً جداً. هنا يبدأ الجواب: هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم - أي:

(١) سورة «الروم» (١ - ٤).

قومهم - في أول الدعوة؟ هل حارب المسلمون النصارى في أول الأمر؟ هل حاربوا فارس في أول الأمر؟.

الجواب: لا... لا... لا؛ كل ذلك الجواب: لا. إذن؛ ماذا فعل المسلمون؟.

نحن - الآن - يجب أن نفعل ما فعل المسلمون الأولون تمامًا؛ لأن ما يصيبنا هو الذي أصابهم، وما عالجوا به مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن نعالج به مصيبتنا، وأظن أن هذه المقدمة توحى بالجواب إشارة، وستأيد هذه الإشارة بصريح العبارة، فأقول:

يبدو من هذا التسلسل التاريخي والمنطقي - في آن واحد - : أن الله ﷻ إنما نصر المؤمنين الأولين الذين كان عددهم قليلاً جداً بالنسبة للكافرين والمشركين جميعاً من كل مذاهبهم ومللهم؛ إنما نصرهم الله تبارك وتعالى بإيمانهم.

إذن؛ ما كان العلاج أو الدواء يومئذٍ لذلك العداء الشديد الذي كان يحيط بالدعوة؟ هو نفس الدواء ونفس العلاج الذي ينبغي على المسلمين اليوم أن يتعاطوه لتحقيق ثمرة هذه المعالجة، كما تحققت ثمرة تلك المعالجة الأولى، والأمر - كما يقال - : التأريخ يعيد نفسه.

بل خير من هذا القول أن نقول: إن لله ﷻ في عباده وفي كونه الذي خلقه وأحسن خلقه، ونظمه وأحسن تنظيمه؛ إن له في ذلك كله: سنناً لا تتغير ولا تبدل، ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾^(١)، ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾^(٢).

(١) سورة «الأحزاب» (٣٨).

(٢) سورة «فاطر» (٤٣).

هذه السنن لابد للمسلم أن يلحظها وأن يرعها حق رعايتها، وبخاصة ما كان منها من السنن الشرعية، هناك سنن شرعية، وهناك سنن كونية، وقد يقال في العصر الحاضر: سنن طبيعية! هذه السنن الكونية الطبيعية يشترك في معرفتها المسلم والكافر، والصالح والطالح؛ بمعنى: ما الذي يُقوِّم حياة الإنسان البدنية؟ الطعام، والشراب، والهواء النقي... ونحو ذلك؛ فإن أي إنسان إذا لم يأكل، لم يشرب، ولم يتنفس الهواء النقي؛ فمعنى ذلك أنه عرّض نفسه للموت موتاً مادياً؛ فهل يمكنه أن يعيش إذا خرج عن اتخاذ هذه السنن الكونية؟.

الجواب: لا؛ ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾، ﴿فَلَنْ يَجْدِلَ سُنَّتَ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾.

هذا - كما قلت آنفاً - يعرفه معرفةً تجريبيةً كل إنسان، لا فرق بين مسلم وكافر، وصالح وطالح؛ لكن الذي يهمنا الآن: أن نعرف أن هناك سنناً شرعية من اتخذها وصل إلى أهدافه وجنى منها ثمراتها.

ومن لم يتخذها فلن يصل إلى الغايات التي وُضعت تلك السنن الشرعية لها، تماماً كما قلنا بالنسبة للسنن الكونية، إذا تبنّاها الإنسان وطبقها، وصل إلى أهدافها كذلك السنن الشرعية، إذا أخذها المسلم تحققت الغاية التي وضعت تلك السنن من أجل تحقيقها، وإلا فلا!!.

أظن هذا كلاماً مفهوماً، ولكن يحتاج إلى شيء من التوضيح، وهنا بيت القصيد، ومن هنا - أيضاً - يبدأ الجواب على ذلك السؤال الهام:

كلنا يقرأ آية من آيات الله ﷻ؛ بل إن هذه الآية قد تزين بها صدور بعض المجالس أو جدر بعض البيوت، وهي قوله: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾^(١).

(١) سورة «محمد ﷺ» (٧).

لافتات توضع وتكتب بخط ذهبي جميل رقعي أو فارسي... إلخ، وتوضع على الجدر مع الأسف الشديد هذه الآية أصبحت الجُدرُ مزينةً بها، أما قلوب المسلمين فهي منها خاوية على عروشها، لا نكاد نشعر ما الهدف الذي ترمي إليه الآية؛ ﴿إِنْ نَصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ الآية!! ولذلك أصبح وضع العالم الإسلامي اليوم في بلبلة وقلقلة، لا يكاد يجد لها مخرجاً؛ مع أن المخرج المذكور في كثير من الآيات، وهذه الآية من تلك الآيات.

وإذا ذكرنا المسلمين بهذه الآية، فأظن أن الأمر لا يحتاج إلى كبير شرح وبيان، وإنما هو فقط التذكير، ﴿الذِّكْرُ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١)، كلنا يعلم - إن شاء الله - أن قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ نَصُرُوا﴾ شرط، جوابه: ﴿يَنْصُرْكُمْ﴾.

كما نقول: إن تأكل، إن تشرب، إن...؛ الجواب: تحيا. إن لم تأكل، إن لم تشرب... الجواب: تموت؛ كذلك المعنى تماماً في هذه الآية: ﴿إِنْ نَصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾؛ كما يقول الأصوليون في «مفهوم الخالفة»: إن لم تنصروا الله لن ينصركم؛ هذا واقع المسلمين اليوم!! توضيح هذه الآية جاء في السنة، وفي العديد من النصوص الشرعية.

﴿إِنْ نَصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾؛ معلوم بداهة أن الله لا يعني أن تنصره على عدوه، بجيوشنا وأساطيلنا وقواتنا المادية!!! لا؛ إن الله ﷻ ﴿غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾^(٢)، فهو ليس بحاجة إلى أن ينصره أحد نصراً مادياً! هذا أمرٌ معروفٌ بديهياً؛ لذلك كان معنى: ﴿إِنْ نَصُرُوا اللَّهَ﴾: أي: إن تتبعوا أحكام الله؛ فذلك نصركم لله تبارك وتعالى.

(١) سورة «الذاريات» (٥٥).

(٢) سورة «يوسف» (٢١).

والسؤال الآن: هل المسلمون قد قاموا بهذا الشرط، وقاموا بهذا الواجب أولاً؟ الذي هو شرط لتحقيق نصر الله للمسلمين ثانياً؟ الجواب عند كل واحد منكم: ما قام به المسلمون بنصر الله في اتباع أحكامه الشرعية، وأريد بذلك أن أذكر هنا كلمة - أيضاً - من باب التذكير، وليس من باب التعليم على الأقل بالنسبة لبعض طلبة العلم.

إن عامة المسلمين اليوم قد انصرفوا عن تعلّم دينهم، وعن تعلّم أحكامه! والأكثر منهم إذا عرفوا من الإسلام شيئاً، عرفوا إسلاماً ليس حقيقياً، عرفوا إسلاماً منحرفاً عما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه!.

لذلك فنصر الله الموعود به من ينصره يقوم على معرفة الإسلام أولاً معرفة صحيحة، كما جاء في القرآن والسنة، ثم العمل به ثانياً!! وإلا كانت هذه المعرفة وبالأعلى صاحبها، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (١).

إذن، نحن بحاجة إلى تعلم الإسلام وإلى العمل بالإسلام، فالذي أريد أن أذكر به - كما قلت آنفاً - هو أن عادة جماهير المسلمين اليوم أن يصبوا اللوم كل اللوم على حكّامهم. وبسبب ما ران على عامة المسلمين قاطبة من ذلّ وهوان، وهم - مع الأسف - لا ينتصرون لدينهم، ولا ينتصرون للمسلمين المذّلين بين كبار الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم.

هكذا العرف القائم اليوم بين المسلمين صبوا اللوم كل اللوم على الحكّام، ومع ذلك كأنّ المحكومين لا يشملهم هذا اللوم الذي يوجهونه

للحاكمين!!!.

فالحقيقة: أن هذا اللوم ينصب على جميع الأمة - حكامًا ومحكومين - ، وليس هذا فقط؛ بل هناك طائفة من أولئك اللائمين للحكام المسلمين بسبب عدم قيامهم بتطبيق أحكام دينهم، وهم محقون في هذا اللوم، ولكنهم قد خالفوا قوله تعالى: ﴿إِنْ نَصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾، أعني: نفس المسلمين اللائمين للحاكمين حين يخصوصونهم بهذا اللوم، قد خالفوا أحكام الإسلام حينما يسلكون سبيل تغيير هذا الوضع المحزن، والمحيط بالمسلمين، بالطريقة التي تخالف طريقة الرسول ﷺ، حيث إنهم يعلنون تكفير حكام المسلمين؛ هذا أولاً! ثم يعلنون وجوب الخروج عليهم ثانيًا؛ فتقع هنا فتنة عمياء صماء بكماء بين المسلمين أنفسهم؛ حيث ينشق المسلمون بعضهم على بعض.

فمن هؤلاء الذين أشرت إليهم آنفاً من يظن أن تغيير هذا الوضع الدليل المصيب للمسلمين؛ إنما تغييره بالخروج على الحاكمين، ثم لا يقف الأمر على هذه المشكلة؛ وإنما تتسع وتتسع حتى يصبح الخلاف بين هؤلاء المسلمين أنفسهم، ويصبح الحكام في معزل عن هذا الخلاف.

بدأ الخلاف من غلو بعض الإسلاميين في معالجة هذا الواقع الأليم، ولا بد من محاربة الحكام المسلمين لإصلاح الوضع؛ فإذا بالأمر ينقلب إلى أن هؤلاء المسلمين يختصمون مع المسلمين الآخرين، الذين يرون أن معاشة الواقع الأليم ليس هو بالخروج على الحكام، وإن كان كثير منهم يستحقون الخروج عليهم؛ بسبب أنهم لا يحكمون بما أنزل الله؛ ولكن هذا يكون العلاج كما يزعم هؤلاء الناس؟ بأن طريق إزالة الدل الذي أصاب المسلمين من الكفار: أن نبدأ بمحاكمة الحاكمين المسلمين في بلاد الإسلام؟ ولو أن بعضهم يعدون المسلمين جغرافيين - كما يقال في العصر

الحاضر - ؟! هنا نحن نقول: لا.

أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلٌ مَا هَكَذَا يَا سَعْدُ تُوْرَدُ الْإِبِلُ

ومما لا شك فيه: أن موقف أعداء الإسلام أصالة - وهم اليهود والنصارى والملاحدة من خارج بلاد الإسلام - هو أشد - بلا شك - ضرراً من بعض هؤلاء الحكّام، الذين لا يتجاوبون مع رغبات المسلمين أن يحكموهم بما أنزل الله؛ فماذا يستطيع هؤلاء المسلمون - وأعني طرفاً أو جانباً منهم، وهم الذين يعلنون وجوب محاربة الحاكمين من المسلمين - : ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء لو كان الخروج على الحكّام واجباً قبل البدء بإصلاح النفوس، - كما هو حال العلاج الذي بدأ به الرسول ﷺ - ؟!

إن هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً إطلاقاً، والواقع أكبر دليل على ذلك، مع أن العلاج الذي يتبعونه - وهو أن يبدؤوا بمحاربة الحكّام المسلمين - لم يثمر الثمرة المرجوة؛ لأن العلة - كما قلت آنفاً - ليست في الحاكمين فقط؛ بل في المحكومين - أيضاً - ؛ فعليهم جميعاً أن يصلحوا أنفسهم، والإصلاح هذا له بحثٌ آخر قد تكلمنا عليه مراراً وتكراراً؛ الآن: المسلمون كلهم متفقون على أن وضعهم أمرٌ لا يحسدون عليه، ولا يرغبون عليه؛ بل هو من الذلّ والهوان؛ بحيث لا يعرفه الإسلام؛ فمن أين نبدأ؟!

هل يكون البدء بمحاربة الحاكمين الذين يحكمون المسلمين [بغير ما أنزل الله؟]، أو يكون البدء بمحاربة الكفار أجمعين من كل البلاد؟ أم يكون البدء بمجاهدة النفس الأمارة بالسوء؟!

من هنا يجب البدء؛ ذلك لأن النبي ﷺ إنما بدأ بإصلاح نفوس أفراد من المسلمين المدعويين في أول دعوة إلى الإسلام.

وكما ذكرنا في أول الكلام بدأت الدعوة في مكة، ثم انتقلت إلى المدينة، ثم بدأت المناوشة بين الكفار... وهكذا؛ كما قلنا آنفاً: التاريخ يعيد نفسه.

فالآن المسلمون عليهم أن ينصروا الله لمعالجة هذا الواقع الأليم، وليس بأن يعالجوا جانباً لا يثمر الثمرة الموجودة فيها، لو استطاعوا القيام بها، ما هذا الجانب؟ محاربة الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ هذا أولاً.

فكما قلت آنفاً: لا بد من وقفة قصيرة: من غير المستطاع اليوم أن يحارب هؤلاء الحكام؛ ذلك لأن هؤلاء الحكام لو كانوا كاليهود والنصارى؛ فهل المسلمون اليوم يستطيعون محاربة اليهود والنصارى؟!

الجواب: لا. فالأمر تمامًا كما كان المسلمون الأولون في العهد المكي؛ فقد كانوا مستضعفين أذلاء محاربين معذبين مقتّلين.

لماذا؟ لأنهم كانوا ضعفاء، لا حول لهم ولا قوة إلا إيمانهم الذي حلّ في صدورهم بسبب اتباعهم لدعوة نبيهم ﷺ.

هذا الاتباع مع الصبر على الأذى: هو الذي أثمر الثمرة المرجوة التي نحن ننشدها اليوم؛ فما السبيل للوصول إلى هذه الثمرة؟.

هو نفس السبيل الذي سلكه الرسول ﷺ مع أصحابه الكرام. إذن؛ اليوم لا يستطيع المسلمون محاربة الكفار على اختلاف ضلالتهم؛ فماذا عليهم أن يفعلوا؟ عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله حقاً؛ ولكنّ المسلمين اليوم كما قال رب العالمين: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

المسلمون اليوم مسلمون اسمًا، وليسوا مسلمين حقاً؛ أظنكم تشعرون معي بالمقصود من هذا النفي! لكني أذكركم بقول الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿١﴾. أي: الباغون الظالمون.

فإذا أخذنا هذه الخصال فقط، ولم نتعد هذه الآيات المتضمنة لهذه الخصال إلى آيات أخرى فيها ذكر لبعض الصفات والخصال التي لم تذكر في هذه؛ وهي كلها تدور حول العمل بالإسلام؛ فمن تحققت فيه هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات المتلوة آنفاً - وفي آيات أخرى -؛ أولئك هم الذين قال الله ﷻ في حقهم: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ ﴿٢﴾.

فهل نحن مؤمنون حقاً؟ الجواب: لا.

إذن - يا إخواننا - لا تضطربوا ولا تجهلوا، وتذكروا وتعلموا لتعرفوا داءكم، فتعرفوا دواءكم. المسلمون اليوم ليسوا مؤمنين حقاً؛ لأن الإيمان الحق يتطلب العمل بالحق؛ فهذه الخصلة ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾؛ هل - نحن المصلين - خاشعون في صلاتنا؟.

أنا لا أتكلّم على فرد أو اثنين أو عشرة، مئة أو مئتين، ألف أو ألفين... لا؛ أتكلّم عن المسلمين على الأقل الذين يتساءلون: ما الحلّ لما أصاب المسلمين اليوم؛ لا أعني أولئك المسلمين اللاهين الفاسقين الذين لا تُهمهم آخرتهم، وإنما تُهمهم شهواتهم وبطونهم، لا؛ أنا أتكلّم عن المسلمين المصلين، فهل هؤلاء المصلون يتصفون بهذه الصفات المذكورة في أول

(١) سورة «المؤمنون» (١ - ٧).

(٢) سورة «الأنفال» (٤).

سورة «المؤمنون»؟.

الجواب: بصفتهم جماعة؛ بصفتهم أمة: كلا. إذن:

تَرْجُوا النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْأَلْكَ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

فلا بد من اتخاذ الأسباب التي هي من تمام السنن الشرعية، بعد السنن الكونية؛ حتى يرفع ربنا ﷻ هذا الذل الذي ران علينا جميعاً.

أنا ذكرت هذه الأوصاف من صفات المؤمنين المذكورة أول هذه السورة؛ ولكن هناك في الأحاديث النبوية التي نذكر بها إخواننا دائماً ما يذكر بسوء حال المسلمين اليوم، فإنهم لو تذكروا هذا السوء لكان من العار عليهم أن يتساءلوا: لماذا أصابهم هذا الذل؟.

لقد أصابهم هذا الذل لأنهم قد غفلوا عن مخالفتهم لشريعة الله، من تلك الأحاديث قوله ﷺ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَاتَّخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ».

هذا الحديث تكلمت عليه كثيراً وكثيراً جداً؛ وفي مناسبات عديدة، وإنما أقف فقط عند قوله: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ»؛ العينة نوع من الأعمال الربوية، ولست بصدد الدخول في تفاصيلها، وبيان ذلك؛ فهل منكم من يجهل تعامل المسلمين بأنواع الربا، وهذه البنوك الربوية قائمة على قدم وساق في كل بلاد الإسلام، ومعترف بها من كل الأنظمة في بلاد الإسلام.

وأعود لأقول: ليس التعامل فقط من الحكام، بل من المحكومين؛ لأن هؤلاء المحكومين هم الذين يتعاملون مع هذه البنوك، وهم الذين إذا نوقشوا وقيل لهم: إن الربا حرام، وإن الأمر كما قال ﷺ: «دِرْهَمُ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ

- وَهُوَ يَعْلَمُ - أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنِيَّةً؛ لا يقبلون.

وإذا سئل أحدهم: لماذا - يا أخي - تتعامل بالربا؟ يقول لك: ماذا علي أن أفعل؟ أريد أن أعيش.

إذن القضية ليس لها علاقة بالحكام [فقط]؛ بل لها علاقة - قبل الحكام - بالمحكومين!! المحكومون هم في حقيقة الأمر يلقى بهم مثل هذه الحكام!! وكما يقال: «دود الخل منه وفيه»!!.

هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ! وإنما نبعوا (منا وفينا)، فإذا أردنا صلاح أوضاعنا؛ فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشعواء على حكامنا، وأن ننسى أنفسنا، ونحن من تمام مشكلة الوضع القائم اليوم في العالم الإسلامي؛ لذلك نحن ننصح المسلمين أن يعودوا إلى دينهم، وأن يطبقوا ما عرفوه من دينهم، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ يَنْصُرَ اللَّهُ﴾ (١).

كل المشاكل القائمة اليوم، والتي يتحمس لها بعض الشباب، ويقولون: ما العمل؟ سواء قلنا ما هو بجانبنا من المصيبة التي حلت بالعالم الإسلامي، والعالم العربي، وهي احتلال اليهود لفلسطين، أو قلنا: يعنون محاربة الصليبيين للمسلمين في «أرتيرية» في الصومال، في البوسنة، في الهرسك؛ إلى آخر البلاد المعروفة اليوم!!.

هذه المشاكل كلها لا يمكن أن تعالج بالعاطفة، وإنما تعالج بالعلم والعمل، ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْتَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢﴾﴾، ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا﴾.

(١) سورة «الروم» (٤ - ٥).

(٢) سورة «التوبة» (١٠٥).

الآن نقف عند هذه النقطة؛ العمل بالإسلام في الساحة الإسلامية اليوم له صورٌ كثيرة، وكثيرةٌ جدًا في جماعات وأحزابٍ متعددة. والحقيقة أن هذه الأحزاب من مشكلة العالم الإسلامي التي تكبر المشكلة أكثر مما يراها بعضهم!!.

بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود لفلسطين! وأن المشكلة ما ذكرناه آنفًا: محاربة الكفار لكثير من البلاد الإسلامية وأهلها، ونحن نقول: المشكلة اليوم أكبر، وهي تفرق المسلمين؛ المسلمون أنفسهم متفرون شيعةً وأحزابًا!! خلاف قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾^(١). الآن الجماعات الإسلامية المعاصرة مختلفون في طريقة معالجة المشكلة التي يشكو منها كلُّ الجماعات الإسلامية، وهي مشكلة الذل الذي ران عليهم؛ وكيف السبيل للخلاص منه؟! هناك طرق:

الطريقة الأولى والمثلى - التي لا ثاني لها -، وهي التي ندعو المسلمين إليها دائمًا وأبدًا، وهي: فهم الإسلام فهمًا صحيحًا، وتطبيقه، وتربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى؛ تلك هي سنة رسول الله ﷺ.

كما ذكرنا - ونذكر دائمًا وأبدًا - حينما بدأ رسول الله ﷺ بأصحابه؛ إذ دعاهم للإيمان بالله ورسوله، وعلمهم أحكام الإسلام، وأمرهم بتطبيقها.

وحينما كانوا يشكون إليه ما يصيبهم من ظلم المشركين وتعذيبهم إياهم، وكان يأمرهم بالصبر، وأن هذه سنة الله في خلقه: أن يحارب الحق بالباطل، وأن يحارب المؤمنون بالمشركين. وهكذا الطريق الأول لمعالجة هذا الأمر

الواقع؛ وهو العلم النافع، والعمل الصالح.

هناك حركات ودعوات أخرى كلها تلتقي على خلاف الطريقة الأولى والمثلى التي لا ثاني لها؛ وهي: اتركوا الإسلام الآن جانباً من وجوب فهمه، ومن حيث وجوب العمل به! الأمر الآن أهم من هذا الأمر، وهو أن نجتمع وأن نتوحد على محاربة الكفار!!! سبحان الله!! كيف يمكن محاربة الكفار من دون سلاح؟! كل إنسان عنده ذرة من عقل إذا لم يكن لديه سلاح مادي فهو لا يستطيع أن يحارب عدوه المسلح؛ ليس بسلاح مادي واحد؛ بل بأسلحة مادية كثيرة!! فإذا أراد أن يحارب عدوه هذا المسلح - وهو غير مسلح - ، ماذا يقال له: حاربه دون أن تسلح؟ أم تسلح ثم حارب؟! الجواب الذي لا خلاف فيه: تسلح ثم حارب.

هذا من الناحية المادية؛ لكن من الناحية المعنوية الأمر أهم بكثير من هذا؛ إذا أردنا أن نحارب الكفار: فسوف لا يمكننا أن نحارب الكفار بأن ندع الإسلام جانباً! لأن هذا خلاف ما أمر الله ﷻ به ورسوله ﷺ المؤمنين في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرُ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝١﴾، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾؛ نحن الآن - بلا شك - في خسر؛ لماذا؟ لأننا لم نأخذ بما ذكر الله ﷻ من الاستثناء: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾.

نحن الآن نقول: آمنا بالله ورسوله، لكن حينما ندعو المسلمين المتحزبين المجتمعين المتكتلين على خلاف دعوة الحق إلى الرجوع إلى الكتاب

والسنة؛ يقولون: هذا ندعه الآن جانباً، الأمر الأهم هو محاربة الكفار!
فنقول لهم: سلاح؟! أم بدون سلاح؟! فالحرب لا بد لها من سلاحين:
السلاح الأول: المعنوي، وهم يقولون: دعوا السلاح المعنوي جانباً،
وخذوا بالسلاح المادي، ثم لا سلاح مادي؛ فإن هذا غير مستطاع بالنسبة
للأوضاع التي نحن نحكم بها الآن، ليس فقط من الكفار الذين يحيطون بنا
من كل جانب؛ بل من بعض الحكام الذين يحكموننا؛ فنحن لا نستطيع اليوم
رغم أنوفنا - أن نأخذ الاستعداد بالسلاح المادي، هذا لا نستطيعه.

فنقول: نريد أن نحارب بالسلاح المادي، وهذا لا سبيل إليه!!
السلاح المعنوي الذي هو بأيدينا: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِذَنبِكَ﴾^(١). العلم، ثم العمل به في حدود ما نستطيع، هذا الذي نقول بكل
بساطة متناهية: دعوا هذا جانباً؛ هذا مستطاع، ونؤمر بتركه جانباً! وذاك غير
مستطاع، فنقول: يجب أن نحارب، أو بماذا نحارب؟ خسرنا السلاحين معاً!
السلاح المعنوي لا يُغني، نقول: نؤجله؛ لأن هذا ليس وقته وزمانه! السلاح
المادي لا نستطيعه، فصرنا خراباً ياباً ضعفاء في السلاحين: المعنوي والمادي.
وإذا ما رجعنا إلى العهد الأول الأنور - وهو عهد الرسول ﷺ - هل كان
عنده سلاح مادي؟.

الجواب: لا؛ بماذا إذن كان مفتاح النصر؟ بالسلاح المادي؟ أم بالسلاح
المعنوي؟!.

الجواب: لا شك أنه كان بالسلاح المعنوي، وبه بدأت الدعوة في مثل
تلك الآية: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

إذن العلم بالإسلام قبل كل شيء، ثم تطبيق هذا الإسلام في حدود ما نستطيع؛ فمثلاً: نستطيع أن نتعلم ونعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة. نستطيع أن نعرف العبادات الإسلامية. نستطيع أن نعرف الأحكام الإسلامية. نستطيع أن نعرف السلوك الإسلامي.

كل هذه الأشياء - مع أنها في الاستطاعة - إلا أن جماهير المسلمين - بأحزابهم وتكتلاتهم - هم عنها معرضون!!.

ثم ترفع أصواتهم عالية: نريد الجهاد!! أين الجهاد؛ ما دام السلاح الأول مفقوداً؟! والسلاح الثاني غير موجود بأيدينا؟!

نحن لو وجدنا اليوم جماعة من المسلمين متكئين حقاً وعلى الإسلام الصحيح، وطبقوه تطبيقاً صحيحاً؛ لكن ليس لديهم سلاح مادي!! هؤلاء يأتهم أمره تعالى في الآية المعروفة: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾^(١)؛ لو كان عندنا السلاح الأول - المعنوي -، فنحن مخاطبون بهذا الإعداد المادي!.

المادي: الآن لا نستطيعه، والمعنوي: نستطيعه.

إذن؛ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٢)، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(٣).

فالذي نستطيعه الآن هو العلم النافع والعمل الصالح.

لعلّي أطلتُ الجواب أكثر من اللازم؛ لكنني ألخص الآن؛ فأقول: ليست مشكلة المسلمين في فلسطين فقط!.

(١) سورة «الأنفال» (٦٠).

(٢) سورة «البقرة» (٢٨٦).

(٣) سورة «التغابن» (١٦).

يا إخواننا الآن - مع الأسف الشديد - : من جُملة الانحرافات التي تصيب المسلمين اليوم: أنهم يخالفون علمهم عملاً!! حينما نتكلم عن الإسلام وعن الوطن الإسلامي يقولون: كل البلاد الإسلامية هي وطن لكل مسلم؛ لا فرق بين عربي وأعجمي!! ليس هناك فرق - مثلاً - بين حجازي، أردني، مصري... إلخ.

لكن هذه الفروق عملياً موجودة؛ ليس فقط سياسياً! هذا غير مستغرب أبداً؛ ولكن موجودة حتى عند الإسلاميين أنفسهم، مثلاً: نجد بعض الدعاة الإسلاميين يهتمون بفلسطين، ثم لا يهتمهم ما يصيب المسلمين الآخرين في البلاد الأخرى؛ مثلاً: حينما كانت الحرب قائمة بين المسلمين الأفغان، وبين السوفييت وأذئابهم من الشيوعيين؛ كان هناك حزب - أو أحزاب - إسلامية لا يهتمون بهذه الحرب القائمة بين المسلمين الأفغان والشيوعيين؛ لماذا؟! لأن هؤلاء ليسوا سوريين مثلاً، أو مصريين، أو ما شابه ذلك!

إذن؛ المشكلة ليست محصورة الآن في فلسطين فقط، بل تعدت إلى بلاد إسلامية كثيرة! فكيف نعالج المشكلة العامة؟! بالقوتين المعنوية والمادية، بماذا نبدأ؟!.

نبدأ - قبل كل شيء - بالأهم فالهم؛ وبخاصة إذا كان الأهم ميسوراً، وهو السلاح المعنوي - وهو فهم الإسلام فهماً صحيحاً، وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً -، ثم السلاح المادي إذا كان ميسوراً. اليوم - مع الأسف الشديد -! الذي وقع في أفغانستان؛ الأسلحة المادية التي حارب المسلمون بها الشيوعيين: هل كانت أسلحة إسلامية؟ الجواب: لا؛ كانت أسلحة غربية!!.

إذن؛ نحن الآن - من ناحية السلاح المادي - مستبعدون!!!.

لو أردنا اليوم أن نحارب، وكنا أقوىاء من حيث القوة المعنوية، لو أردنا

أن نحارب بالسلح المادي؛ فنحن بحاجة إلى أن نستورد هذا السلح، إما بالثمن، أو بالمنحة، أو بشيء مقابل شيء!!.

وكما تعلمون: السياسة الغربية اليوم على حدّ المثل العربي: «حَكْ لي أحكِ لك»!! يعني: أن أي دولة الآن - حتى بالثمن - لا تبيعك السلح؛ إلا مقابل تنازلات، تنازل - أيها الشعب المسلم - مقابل هذا السلح الذي ندفع ثمنه - أيضًا -!!.

فإذن - يا إخواننا - ، ليس الأمر كما نتصوره، عبارة عن حماسات وحرارات الشباب، وثورات؛ فرغوة الصابون تثور ثم تخور!! في أرضها، ثم لا ترى لها أثرًا إطلاقًا.

أخيرًا أقول: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرُدُّوكَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْتَقِمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ^(١). لكن أكرر: إن العمل لا ينفع إلا إذا كان مقرونًا بالعلم النافع، والعلم النافع إنما هو: قال الله، وقال رسوله، وقال الصحابة؛ كما قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ

الْعِلْمُ: قَالَ اللَّهُ، قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ بِالتَّمَوْنِهِ
مَا الْعِلْمُ نَضْبُكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةً بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ رَأْيِ فِقْهِهِ
كَأَلَا؛ وَلَا جَحْدُ الصِّفَاتِ وَنَفْيُهَا حَذْرًا مِنَ التَّعْطِيلِ وَالتَّشْبِيهِ

مصيبة العالم الإسلامي اليوم أخطر من مصيبة احتلال اليهود لفلسطين!.
مصيبة العالم الإسلامي اليوم أنهم ضلُّوا عن سواء السبيل؛ أنهم ما عرفوا الإسلام الذي به تتحقق سعادة الدنيا والآخرة.

(١) سورة «التوبة» (١٠٥).

وإذا عاش المسلمون في بعض الظروف أذلاء مضطهدين من الكفار والمشركين، وقتلوا وصلبوا، ثم ماتوا؛ فلا شك أنهم ماتوا سعداء - ولو عاشوا في الدنيا أذلاء مضطهدين - .

أما من عاش منهم عزيزاً في الدنيا؛ فهو بعيدٌ عن فهم الإسلام كما أراد الله عز ورسوله، فهذا سيموت شقيّاً - وإن عاش سعيداً في الظاهر - !
إذن - بارك الله فيكم - ؛ العلاج: ﴿فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾^(١).

افهموا ما قال الله، وما قال رسول الله ﷺ، واعملوا بما قال الله وقال رسول الله ﷺ، وبهذا أنهي الجواب على ذلك السؤال.

* * *

خاتمة: فيها موجز ما تقدّم:

١ - علماء الأمة ومجتهدوها هم من تدور عليهم الفتيا في النوازل، فلا يجوز لغيرهم الافتئات عليهم؛ فإذا اختلفوا في حكم نازلة، فعلى الناظر في أقوالهم القول بما دلّ عليه الدليل؛ وإذا اتفقوا فلا يسعُ أحداً - كائناً من كان - أن يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم من الأحداث والأغمار.

○ قال أبو محمد البربهاري: «فانظر - رحمك الله - كل من سمعت كلامه من أهل زمانك - خاصة - ، فلا تعجلنّ؛ ولا تدخلنّ في شيء منه حتى تسأل وتنظر: هل تكلم به أصحاب رسول الله ﷺ؟ أو أحدٌ من العلماء؟ فإن وجدت فيه أثراً عنهم فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تختار عليه شيئاً، فتسقط في النار»^(٢).

(٢) «شرح السنة» (ص ٦١).

(١) سورة «الذاريات» (٥٠).

٢ - وليحذر العبد مسلك أهل الظلم والجهل؛ الذين يرون أنهم يسلكون مسالك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنًا؛ فترى أحدهم أنه في أعلى درجات العلم، وهو إنما يعلم ظاهرًا من الحياة الدنيا، ولم يحُمل حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم، وقد تعدَّى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال؛ فأحدهم ظالم جاهل؛ لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء؛ بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال، والقصاص الجاهل، ليس في كلام أحدهم تصوير للصواب، ولا تحرير للجواب، كأهل العلم أولي الأبواب، ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد، ولا يُحسنُ التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء لعدم معرفته بأقوال الأئمة وما أخذهم، والكلام في الأحكام الشرعية لا يُقبل من الباطل والتدليس [مما يتفق مع] أهل الضلال والبدع؛ الذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبوة؛ وإنما يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم، فيتكلمون بالكذب والتحريف، فيدخلون في دين الإسلام ما ليس منه، وإن كانوا - لضلالهم - يظنون أنه منه، وهيئات هيهات؛ فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله^(١).

٣ - السمع والطاعة لأولياء الأمور؛ فلا تُشق عصا الطاعة، ولا يخرج عليهم ما لم يكفروا كفرًا بواحدًا؛ عندنا فيه - من الله - برهان؛ وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.

٤ - ثم الخروج على الحاكم الكافر مقيد بالقدرة ورعاية المصالح والمفاسد وتقديرها من قِبَلِ أهل الحل والعقد من علماء الأمة.

٥ - الأصل في النصيحة لولي الأمر أن تكون برفق ولين، والأصل فيها

(١) «الرد على البكري» (١/ ١٧٠ - ١٧١).

السرية.

٦ - الأصل الذي اجتمعت عليه كلمة علماء الأمة هو: منع المظاهرات وتحريمها؛ لما فيها من شق عصا الطاعة، ولأنها لا تخلو من المفسد العظيمة.

٧ - للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط وشروط؛ لا يحل لأحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر؛ إلا بعد معرفتها.

٨ - مسائل الإيمان والكفر مسائل عظيمة جليلة؛ لا يُقدّم على الكلام فيها إلا أهل العلم والورع والتقوى، واتفاقهم فيها ملزم لكل أحد.

٩ - تكفير المعين منوط بأهل العلم، وليس حمى مستباحا يرتفع فيه كل أحد.

١٠ - لأهل العلم تحرير وتفصيل في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، والولاء والبراء، وغيرها من المسائل العظام؛ لا يحل لأحد أن يخرج عن قولهم فيها إلى قول غيرهم؛ بل الأصل التمسك بما هم عليه؛ والرجوع إلى ما أفتوا به مع الورع والتقوى والكف عن أعراض المسلمين؛ فلا يكفروا ولا يفسقوا بمجرد الهوى أو الظن الذي لم يتبين صوابه.

١١ - لا العقل ولا الدين يقضيان أبداً بأن يكون التدمير والتفجير والاستهانة بالدماء المعصومة جهاداً؛ بل هو غيٌّ وضلال.

١٢ - الأصل الذي اتفقت عليه كلمة علماء الأمة: هو حرمة دماء المستأمنين والمعاهدين.

١٣ - الأصل الذي اتفقت عليه كلمة علماء الأمة: هو حرمة دم المسلم من رجال الأمن وغيرهم؛ فلا يُستهان بقتلهم بشبهة التتبع وغيرها من الشبهات الشيطانية التي يُلقيها الشيطان على قلوب أوليائه.

١٤ - السبيل إلى النصر والتمكين يكون بالعودة إلى ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، وذلك بتصفية المجتمعات الإسلامية من الاعتقادات والأقوال والأفعال الباطلة، وتربيتهم على مثل ما ربَّى به محمدٌ ﷺ أصحابه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وكل منهج خلاف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فهو باطل مردود على وجه صاحبه، وليعلم أن سبيل النجاة وصَمَام الأمان من الهزيمة والكفر هو العلم النافع والعمل الصالح والرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.

بيان أهل السنة في النوازل المدلهمة

جواب الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رَحِمَهُ اللهُ (١):

س: فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك الوقت من الجماعات والفرق الضالة، التي كثرت في ذلك الحين في صفوفها، والتي استطاعت - للأسف - أن تبث أفكارها الخارجة عن منهج السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان، ومن هذه الأفكار تكفير الحكام، وإحياء السنن المهجورة، كالاغتيالات كما يدعون، والآن - وبعد رجوع الشباب السلفي إلى بلادهم بعد الجهاد - قام بعضهم بـيـث هذه الآراء والشبه بين الشباب في مجتمعاتهم، وعَلِمْنَا أنه قد حصل بينكم وبين الإخوان مناقشة طويلة في مسألة التكفير، ولرداءة التسجيل لهذه المناقشة نود من فضيلتكم البيان في هذه المسألة، وجزاكم الله خيراً.

ج: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

فالحقيقة أن مسألة التكفير - ليس فقط للحكام بل وللمحكومين أيضاً - هي فتنة قديمة تَبَنَّتْها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة، وهي المعروفة بـ«الخوارج»، والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق، وبعضها لا تزال

(١) من «فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة»، جمع وترتيب الشيخ محمد بن حسين بن سعيد آل سفران القحطاني - الطبعة الثانية (١٤٢٤ هـ) الرياض (٢٠٤ - ٢٣٢) بتصرف يسير.

موجودة الآن باسم آخر وهي «الإباضية»، وهؤلاء الإباضية كانوا - إلى عهد قريب - منطوين على أنفسهم، وليس لهم نشاط دعوي - كما يقال اليوم - ، ولكن منذ بضع سنين بدؤوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التي هي عين عقائد الخوارج القدامى؛ إلا أنهم يستترّون بخصلة من خصال الشيعة - ألا وهي التقية - ، فهم يقولون نحن لسنا بالخوارج، وأنتم تعلمون جميعاً أن الاسم لا يغير من حقائق المسميات إطلاقاً، وهؤلاء يلتقون في جملة ما يلتقون مع الخوارج في تكفير أصحاب الكبائر؛ فالآن يوجد في بعض الجماعات الذين يلتقون مع دعوة الحق في اتباع الكتاب والسنة، والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين في فهمي ونقدي:

أحدهما: هو ضحالة العلم وقلة التفقه في الدين.

والأمر الآخر - وهو مهم جداً - : أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية، والتي هي أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله ﷺ في غير ما حديث، بل والتي ذكرها ربنا ﷺ، وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله؛ أعني بذلك قوله ﷺ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^(١)؛ فإن الله ﷻ - لأمر واضح جداً عند أهل العلم - لم يقتصر على قوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ﴾؛ وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين، فقال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِيهِ مَا قَوْلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٠﴾.

إذن فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيل المؤمنين أمر هام جدًا إيجابًا وسلبًا؛ فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين، ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير، ومن هنا ضلت طوائف كثيرة جدًا قديمًا وحديثًا؛ لأنهم لم يلتزموا سبيل المؤمنين، وإنما ركبوا عقولهم؛ بل اتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة، ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدًا، وخرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح، وهذه الفقرة من الآية الكريمة: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، أكدها عليه (عليه السلام) تأكيدًا بالغًا في غير ما حديث نبوي صحيح، وهذه الأحاديث التي أشير إليها الآن، وسأذكر بعضًا منها مما تساعدني عليه ذاكرتي ليست مجهولة عند عامة المسلمين؛ فضلًا عن خاصتهم؛ لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة، ووجوب ذلك وتأكيده، وهذه النقطة يسهوها كثير من الخاصة؛ فضلًا عن هؤلاء الذين عُرفوا بجماعة «التكفير»، أو بعض أنواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد، وهي في حقيقتها من فلول التكفير.

فهؤلاء وأولئك قد يكونون في قرارة أنفسهم صالحين ومخلصين، ولكن هذا وحده غير كافٍ ليكون صاحبه عند الله ﷻ من الناجين المفلحين؛ إذ لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين: الإخلاص، وحسن الاتباع لما كان عليه النبي ﷺ، فلا يكفي إذن أن يكون المسلم مخلصًا وجادًا فيما هو في صده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما، بل لا بد - بالإضافة إلى ذلك - من أن يكون منهجه منهجًا سويًا سليمًا، فمن تلك الأحاديث المعروفة التي أشرت إليها: حديث الفرق الثلاث والسبعين، وهو قوله عليه (عليه السلام):

«افترقت اليهودُ على إحدَى وسبعينَ فرقةً، فوَاحِدَةٌ في الجنةِ، وسبعُونَ في النارِ، وافتَرقتِ النَّصارى على ثَلاثينَ وسبعينَ فرقةً، فأحدَى وسبعُونَ في النارِ وَوَاحِدَةٌ في الجنةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسبعينَ فرقةً؛ وَاحِدَةٌ في الجنةِ وَثَلاثانِ وسبعُونَ في النارِ»، قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: «الجماعة» (١). وفي رواية: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» (٢).

ف نجد جواب النبي ﷺ يلتقي تمامًا مع الآية السابقة: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فلم يكتفِ الرسول ﷺ في هذا الحديث بقوله: «ما أنا عليه...»، وقد يكون ذلك كافيًا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقًا الكتاب والسنة؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام - كتحقيق عملي لقوله ﷺ في حقه أنه ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رِءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٣)؛ فمن تمام رأفته وكمال رحمته بأصحابه وأتباعه: أن أوضح لهم أن علاقة الفرقة الناجية أن تكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده.

فإذن لا يجوز أن يقتصر المسلمون عامةً والدعاة خاصةً في فهم الكتاب والسنة على الوسائل التي لا بد منها؛ كمعرفة اللغة العربية، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك؛ بل لا بد أن يُرجع قبل كل ذلك إلى ما كان عليه أصحاب النبي ﷺ؛ لأنهم - كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم - كانوا أخلص

(١) ابن ماجه (٣٩٩٢)، وصححه الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» برقم (٢٠٣).

(٢) في «مسند أحمد» (١١٧٩٨)، وابن ماجه (٣٩٩٣)، والترمذي في كتاب «الإيمان»؛

باب: «ما جاء في افتراق هذه الأمة»؛ رقم (٢٦٤١).

(٣) سورة «التوبة» (١٢٨).

لِلَّهِ ﷻ في العبادة، وأفقه منا في الكتاب والسنة؛ إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلّقوا بها.

ويشبه هذا الحديث تمامًا - ومن حيث ثمرته وفائدته - حديثُ الخلفاء الراشدين الذي ذُكر في السنن من رواية العرباض بن سارية - رضي الله تعالى عنه - حيث قال: وعظنا رسول الله ﷺ موعظةً وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودّع؛ فأوصنا - يا رسول الله - ، فقال: «عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبَدًا حَبِشِيًّا؛ وَسَتَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ؛ فَإِنْ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ...»، وذكر الحديث ^(١).

والشاهد من هذا الحديث هو الشاهد من جوابه عليه السلام ﷺ عن السؤال السابق؛ حيث حصّ أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك؛ بل قال: «وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي».

إذن؛ لا بد لنا من أن ندندن دائمًا وأبدًا حول هذا الأصل الأصيل إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا، وأن نفهم عبادتنا، وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا، ولا محيد عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه الأمور التي لا بد منها للمسلم؛ ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية.

ومن هنا ضلت طوائف قديمةٌ وحديثةٌ حينما لم يلتفتوا إلى مدلول الآية السابقة، وإلى مغزى حديث سنة الخلفاء الراشدين؛ فكان أمرًا طبيعيًّا جدًّا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ ومنهج

(١) مسلم (١٨٣٨)، والبخاري (٢٧٩٦)، وأبو داود (٤٦٠٤)، وابن ماجه (٤٢).

السلف الصالح، ومن هؤلاء المنحرفين: الخوارج - قديمًا وحديثًا - ؛ فإن أصل التكفير الذي ذكرناه في هذا الزمان هو آية يدندنون حولها؛ ألا وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(١)، فمن تمام جهل الذين يحتجون بهذه الآية في اللفظ الأول منها، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ أنهم لم يُلْتَمُوا على الأقل ببعض النصوص التي جاء فيها ذكر لفظة الكفر؛ فأخذوها على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام؛ بينما لفظة «الكفر» في لغة الكتاب والسنة لا تعني - دائمًا - هذا الذي يدندنون حوله، ويسلطون هذا الفهم الخاطيء على كثيرين وهم بريئون منه؛ فشان لفظة ﴿الْكَافِرُونَ﴾ - من حيث أنها لا تدل على معنى واحد - شأن اللفظين الآخرين ﴿الظَّالِمُونَ﴾، ﴿الْفَاسِقُونَ﴾، فكما أنه من وُصف بأنه ظالم أو فاسق لا يعني بالضرورة أنه مرتد عن دينه؛ فكذلك من وُصف بأنه كافر سواء بسواء، وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدلُّ عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب: لغة القرآن الكريم، فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين - سواء كانوا حكامًا أو محكومين - أن يكون على علم بالكتاب والسنة على ضوء منهج السلف الصالح، والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما - وكذلك ما ضُمَّ إليهما - إلا بطريق اللغة العربية وآدابها؛ فإن مما يساعده في استدراك ذلك الرجوع إلى فهم من قبله من الأئمة والعلماء؛ خاصة إذا كانوا من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية.

نعود الآن إلى هذه الآية: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْكُفْرُونَ ﴿١﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة أو غير ذلك؟.

هنا الدقة في الفهم لهذه الآية، فإنها قد تعنى الكفر العملي - وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام -، ويساعدنا في هذا الفهم خبر الأمة وترجمان القرآن؛ ألا وهو عبدالله بن عباس رضي الله عنه؛ لأنه من الصحابة الذين اعترف المسلمون جميعاً - إلا من كان من تلك الفرق الضالة - على أنه إمام فريد في التقسيم، وكأنه طرّق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماماً؛ أن هناك أناساً يفهمون الآية على ظاهرها دون تفصيل، فقال رضي الله عنه: «ليس الكفر الذي تذهبون إليه؛ إنه ليس كفراً ينقل عن الملة؛ هو كفرٌ دون كفر» ^(١).

ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشرّكين، فقال ليس الأمر كما قالوا أو ظنوا، وإنما هو كفرٌ دون كفر؛ هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي ألمّحت إليها آنفاً في مطلع كلمتي هذه ^(٢).

(١) الحاكم في «المستدرک» (٢/٣١٣)، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

(٢) قال الشيخ ابن العثيمين - في تعليقه على كلمة العلامة الألباني -: «احتج الشيخ الألباني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول... لصدق حقيقته على كثير من النصوص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سبأُ المسلم فسوقٌ، وقتالُهُ كفرٌ»، ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج الإنسان من الملة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ طَافِقَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾، إلى أن قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾؛ لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالكفر، صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول؛ ولا يصح عن ابن عباس!.

فيقال لهم: كيف لا يصح، وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث، وتقولون: لا نقبل!! فيكفينا أن علماء جهابذة - كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم =

ثم إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية، ولا يمكن أن تفسر على أنها تساوي الخروج من الملة، ومن ذلك - مثلاً - :
الحديث المعروف في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»^(١)، فالكفر هنا هو المعصية، وهو الخروج عن الطاعة، لكن الرسول ﷺ - باعتبار أنه أفصح من نطق بالضاد - تفنن في التعبير بقصد المبالغة في الزجر، فقال: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

ومن ناحية أخرى، فهل يمكن أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ» بالفسق المذكور في اللفظ في الآية: ﴿وَمَنْ لَّزَّ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(٢).

= وغيرهما - تلقوه بالقبول، ويتكلمون به وينقلونه؛ فالأثر صحيح.
ثم هب أن الأرم كما قلتم: إنه لا يصح عن ابن عباس؛ فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج من الملة؛ كما في الآية المذكورة، وكما في قوله ﷺ: «اثنان في الناس هما بهم كُفْرٌ: الطَّعْنُ في الأنسابِ، والنِّياحَةُ عَلَى المَيِّتِ»، وهذه لا تخرج من الملة بلا إشكال؛ لكن - كما قال الشيخ الألباني وفقه الله في أول كلامه - قلة البضاعة من العلم، وقلة فهم القواعد الشرعية العامة - هي التي توجد هذا الضلال.

ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك، وهو سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم؛ لأن الإنسان إذا كان يريد شيئاً لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد، ثم يُحرَفُ النصوص على ذلك، وكان من القواعد المعروفة عند العلماء: أنهم يقولون: «استدل ثم اعتقد»، لا تعتقد ثم تستدل فتضل! فالمهم أن الأسباب الثلاثة هي:

الأول: قلة البضاعة من العلم الشرعي.

الثاني: قلة الفقه في القواعد الشرعية العامة.

الثالث: سوء الفهم المبني على سوء الإرادة اهـ.

(١) البخاري في كتاب «الإيمان» (٤٨)، ومسلم (٦٤). (٢) سورة «المائدة» (٤٧).

والجواب: قد يكون فسقاً مرادفاً للكفر الذي بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفاً للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن: إنه كفرٌ دون كفر، وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى، لماذا؟ لأن الله ﷻ ذكر في القرآن الكريم الآية: ﴿وَلَنْ طَافَيْنَا فِي مَنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَنَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (١).

إذ قد ذكر هنا ربنا ﷻ الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر؛ مع أن الحديث يقول: «... وقتاله كفر». إذن قتاله كفرٌ دون كفر - كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة - ، فقتال المسلم بغياً واعتداءً، وفسق وكفر؛ ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفراً عملياً، وقد يكون كفراً اعتقادياً؛ ومن هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولّى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ، وتولّى ذلك بعده تلميذه البار ابن القيم؛ حيث لهما الفضل في الدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة، فابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يدندان دائماً حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم - من حيث لا يدري - في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديماً، وبعض أذنانهم حديثاً.

فإذن؛ قول النبي ﷺ: «وقتاله كفر» لا يعني - مطلقاً - الخروج عن الملة، والأحاديث في هذا كثيرة جداً، لو جَمَعها المتتبع لخرج منها برسالة نافعة في

الحقيقة؛ فيها حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند فهمهم القاصر للآية السابقة، ويلتزمون بتفسيرها بالكفر الاعتقادي، فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي؛ وليس الكفر الاعتقادي.

فإذا عدنا إلى جماعة التكفير، أو من تفرع عنهم، وإطلاقهم على الحكام وعلى من يعيشون تحت إمرتهم بالأولى - ، وينتظمون تحت إمرتهم وتوظيفهم، فوجهة نظرهم هي أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك! ومن جملة الأمور التي يُذكرني بها السائل آنفاً: أنني التقيت ببعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله ﷻ، فقلت لهم: ها أنتم كفّرتم بعض الحكّام؛ فما بالكم - مثلاً - تكفّرون أئمة المساجد وخطباء المساجد، قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكّام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله.

فأقول: إذا كان الرضى رضا قليلاً بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فحينئذٍ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي، فأى حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، وهو يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصر، وأنه لا يليق بتبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة؛ لا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفرًا اعتقاديًا - وليس كفرًا عمليًا - ، ومن رضي مثله - أيضًا - فيلحق به، فأنتم أولاً لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة - أو بكثير منها - أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله؟! لأجاب: بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام؛ لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارًا دون شك ولا ريب، فإذا انتقلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء، وفيهم الصالحون...

إلخ؛ فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أن تروهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تمامًا؟ ولكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار بمعنى مرتدين، والحكم بما أنزل الله هو الواجب، ثم تقولون - معذرين لأنفسكم - : إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه! وهذا عين ما يقوله غيركم؛ سوى أنكم تزيدون عليهم - بغير حق - الحكم بالتكفير والردة.

ومن جُملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم قلنا لهم: متى يحكم على المسلم الذي يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وقد يُصلي كثيرًا أو قليلًا، متى يُحكم عليه بأنه ارتد عن دينه؟ أيكفي مرة واحدة؟ أو أنه يجب أن يعلن بسلان حاله، أو بلسان مقاله أنه مرتد عن الدين؟.

كانوا - كما يقال - لا يُحIRON جوابًا؛ فأضطر لأن أضرب لهم المثل التالي:

أقول: قاضي يحكم بالشرع؛ هكذا عادته ونظامه، ولكنه في حكومة واحدة زلّت به القدم فحكم بما يخالف الشرع، هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أو لا؟ قالوا: لا. قلنا: لِمَ؟ قالوا: لأن هذا صدر منه مرة واحدة، قلنا: حسن، صدر نفس الحكم مرة ثانية، أو حكم آخر لكنه خالف الشرع - أيضًا -؛ فهل كفر؟ أخذت أكرر عليهم ثلاث مرات، أربع مرات، متى تقولون: إنه كفر؟ لن يستطيعوا أن يضعوا حدًا بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع، ثم لا يكفرونه بها؛ في حين يستطيعون عكس ذلك تمامًا: إذا عَلِمَ منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل الله مستحلًا له، واستقبح الحكم الشرعي، فساعتئذ يكون الحكم عليه بالردة صحيحًا، ومن المرة الأولى.

وعلى العكس من ذلك؛ لو رأيت منه عشرات الحكومات في القضايا

المتعددة خالف فيها الشرع، وإذا سألته: لماذا حكمت بغير ما أنزل الله ﷻ؟ فرد قائلاً: «خفتُ وخشيتُ على نفسي، أو ارتشيتُ» مثلاً - وهذا أسوأ من الأول بكثير - ؛ فلا تستطيع أن تقول بكفره حتى يُعربَ عما في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله ﷻ، وحينئذٍ - فقط - تستطيع أن تقول: إنه كافر كفر ردة.

وخلاصة الكلام الآن: أنه لا بد من معرفة أن الكفر - كالفسق والظلم - ينقسم إلى قسمين:

- كفر وفسق وظلم يخرج عن الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي.

- وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي.

فكل المعاصي بخاصة ما فشا في هذا الزمان - من استحلال عملي للربا والزنا وشرب الخمر وغيرها -، كل هذا كفر عملي.

فلا يجوز أن نكفر العصاة لمجرد ارتكابهم معصية واستحلالهم إياها عملياً، إلا إذا بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قراة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله «عقيدة»، فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذٍ بأنهم كفروا كُفْر ردة، أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام .

«أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا؛ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ»^(١).

والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جداً، ونذكرُ بهذه المناسبة بقصة

(١) البخاري (٥٧٥٢)، ومسلم (٦٠)، وأبو عوانة في «مسنده» (٢٢١١).

ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين؛ فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي، قال: «أشهد ألا إله إلا الله»؛ فما بالها الصحابي فقتله، فلما بلغ خبره النبي ﷺ أنكر عليه ذلك أشد الإنكار، فاعتذر الصحابي بأنه ما قالها إلا خوفاً من القتل، وكان جوابه ﷺ: «هَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟!»^(١).

إذن؛ الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالقلب، ونحن لا نستطيع أن نعلم ما فيه قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي... إلخ؛ إلا إذا عبرَ عما في قلبه بلسانه، أما عمله فينبى أنه خالف الشرع مخالفةً عملية؛ فنحن نقول: بأنك خالفت، وأنتك فسقت وفجرت، لكن لا نقول: إنك كفرت وارتددت عن دينك؛ حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذراً عند الله ﷻ في الحكم بردته، وبالتالي يأتي الحكم المعروف في الإسلام ألا وهو قوله عليه السلام: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»^(٢).

ثم قلت - وما أزال أقول - : هؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: هُبُوا أن هؤلاء كفار كفر ردة، وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى عليهم واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة، لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم الحد، فالآن ما تستفيدون؟ أنتم من الناحية العملية - إذا سلمنا جدلاً أن كل هؤلاء الحكام كفار كفر ردة - ؛ ماذا يمكن أن تعملوه؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام، ونحن هنا - مع الأسف - ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فماذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع هؤلاء حتى تقفوا أنتم

(١) صحيح: مسلم (٩٦)، و«مسند أحمد» (٢٠٧/٥)، وأبو داود (١٦٩٤)، والبيهقي (٥/١٧٦)، وابن ماجه (٣٩٣٠)، نحوه.

(٢) صحيح: البخاري في كتاب «استتابة المرتدين»، حكم باب المرتد (٦٩٢٢٢).

وحدكم ضد أولئك الحكام الذين يظنون أنهم من الكفار^(١).

هَلَّا تركتم هذه الناحية جانباً، وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلحة؛ وذلك باتباع سنة النبي ﷺ التي ربى أصحابه عليها، ونشأهم على نظامها وأساسها، وذلك ما نُعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لابد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم الإسلام؛ ليس فقط على أرض الإسلام؛ بل على الأرض كلها تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى

(١) قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله: هذا الكلام جيد - يعني هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بأنهم كفار - ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ لا يستطيعون! وإذا كان اليهود قد احتلوا فلسطين قبل نحو خمسين عاماً، ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها - عربها وعجمها - أن يزيحوها عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على ولاة يحكموننا؟ ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم، وأنه سوف تراق دماء وتستباح أموال، وربما أعراض - أيضاً -؛ ولن نصل إلى نتيجة.

إذن؛ ما الفائدة؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام من هو كافرٌ كفرًا مخرجًا عن الملة حقاً؛ ما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة الفتن؟! كلام الشيخ الألباني هذا جيد جداً.

لكننا قد نخالفه في مسألة: أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حلّ ذلك؛ هذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأننا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى، فهو كافر - وإن حكم بحكم الله -، وكفره كفر عقيدة، لكن كلامنا على العمل، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه عباد الله إلا وهو يستحله، ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي، فهو كافر؛ هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمّله على ذلك؟! قد يكون الذي حمّله على ذلك خوفاً من أناس أقوى منه إذا لم يطبقه، فيكون هنا مدهاناً لهم؛ فحينئذٍ نقول: إن هذا كالمدهان في بقية المعاصي، وأهم شيء في هذا الباب هو مسألة التكفير الذي ينتج عن العمل، وهو الخروج على هؤلاء الأئمة؛ هذا هو المشكل.

الَّذِينَ كُفِّرُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿١﴾.

وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستحقق فيما بعد، فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني: هل يكون الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكّام الذين تظنون أن كفرهم كفر ردة؟!.

ثم مع ظنهم هذا - وهو ظن خاطئ - لا يستطيعون أن يعملوا شيئاً، ما هو المنهج؟ ما هو الطريق؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله ﷺ يندد حوله، ويذكر أصحابه به في كل خطبة: «وَحَيْرُ الْهَيْدِي هَذِي مُحَمَّدٌ ﷺ» (٢).

فعلى المسلمين كافة - وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي - أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله ﷺ، وهو ما نُكِّنِي نحن عنه بكلمتين خفيفتين: «التصفية والتربية»؛ وذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها في الأصح أولئك «الغلاة» الذين ليس لهم إلا بإعلان تكفير الحكّام، ثم لا شيء، وسيظلون يعلنون تكفير الحكّام ثم لا يصدر منهم إلا «الفتن»، والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلمونها؛ بدءاً من فتنه الحرم المكي إلى فتنه مصر وقتل السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتنة، ثم أخيراً في سوريا، ثم الآن في مصر والجزائر - مع الأسف - ؛ كل هذا بسبب أنهم خالفوا كثيراً من نصوص الكتاب والسنة، وأهمها: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (٣).

إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض: هل نبدأ بقتال الحكّام، ونحن لا

(١) سورة «التوبة» (٣٣).

(٢) مسلم في كتاب «الجمعة»، باب: «تخفيف الصلاة والخطبة» (٨٦٧).

(٣) سورة «الأحزاب» (٢١).

نستطيع أن نقاتلهم؟ أم نبدأ بما بدأ به رسول الله ﷺ؟ لا شك أن الجواب: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. ولكن بماذا بدأ رسول الله ﷺ؟.

تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق، ثم استجاب له من استجاب - كما هو معروف في السيرة النبوية -، ثم التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هنالك؛ حتى وطّد الله ﷻ الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هناك المناوشات، وبدأ القتال بين المسلمين والكفار من جهة، ثم اليهود من جهة أخرى.

إذن؛ لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام؛ كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لكن نحن الآن لا نقصر على مجرد التعليم فقط؛ لأنه دخل الإسلام ما ليس منه، وما لا يمتُّ بصلّةٍ إليه من البدع والمحدثات؛ مما كان سبباً في تهديم الصرح الإسلامي؛ فلذلك كان من الواجب على الدعاة أن يبدووا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه، والشيء الثاني أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفّى.

ونحن - إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرنٍ من الزمان؛ أفكارها وممارستها - ؛ لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا ولم يفيدوا شيئاً يُذكر؛ رغم صياحهم ورغم ضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية، فسفكوا دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة الواهية دون أن يحققوا من ذلك شيئاً، فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة، والأعمال المنافية للكتاب والسنة.

وبِهذه المناسبة نقول: هناك كلمة لأحد الدعاة كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها، وهي: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، تقم لكم على أرضكم»؛ لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناءً على الكتاب والسنة؛ فلا شك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادته، وستصلح أخلاقه وسلوكه... إلخ.

لكن هذه الكلمة الطيبة - مع الأسف - لم يعمل بها هؤلاء الناس، فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة دون جدوى، وصدق فيهم قول ذلك الشاعر:

تَرْجُو السَّلَامَةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبْسِ
لعل في هذا الذي ذكرته كفايةً جواباً على هذا السؤال^(١).

✍️ تعقيب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - وفقه الله - المنشور في صحيفة «المسلمون»؛ الذي أجاب به فضيلته من سألته عن «تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل»؛ فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر مَنْ حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وعن غيره من سلف

(١) «فتنة التكفير»؛ إعداد علي بن حسين أبو لوز (ص ٤٤).

الأمة.

ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(١)، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٢)، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(٣).

هو الصواب؛ وقد أوضح - وفقه الله - أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر.

فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو الزنا، أو الربا، أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها؛ فقد كفر كفرًا أكبر، وظلم ظلمًا أكبر، وفسق فسقًا أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرًا أصغر، وظلمه ظلمًا أصغر، وفسقه فسقًا أصغر؛ لقوله ﷺ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»^(٤).

أراد بهذا ﷺ الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنفيراً من هذا العمل المنكر، وهكذا قوله ﷺ: «اِثْنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»^(٥)، وكذلك قوله ﷺ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»^(٦). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

(١) سورة «المائدة» (٤٤).

(٢) سورة «المائدة» (٤٥).

(٣) سورة «المائدة» (٤٧).

(٤) البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

(٥) مسلم (٦٧)، في كتاب «الإيمان»، باب: «إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب».

(٦) البخاري (١٢١)، في كتاب «العلم»، باب: «الإنصات للعلماء».

فالواجب على كل مسلم - ولا سيما أهل العلم - التثبت في الأمور،
والحكمة فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من
السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم
التفصيل، وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل،
وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة، وترغيبهم في الاستقامة
عليه، والتواصي والنصح في ذلك، مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام
الإسلام، وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي ﷺ، ومسلك خلفائه
الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه،
والتحذير مما يخالفه؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(١)، وقوله - أيضاً - : ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي
أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢)،
وقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٣).

وقول النبي ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»^(٤)، وقول النبي
ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ
أَتَائِهِمْ شَيْئاً»^(٥)، وقول النبي ﷺ لعليٍّ عليه السلام - لما بعثه إلى اليهود في خيبر - :
«ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ؛ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ

(١) سورة «فصلت» (٣٣).

(٢) سورة «يوسف» (١٠٨).

(٣) سورة «النحل» (١٢٥).

(٤) صحيح: مسلم (١٨٩٣)، كتاب «الإمارة»، باب: «فضل إعانة الغازي في سبيل الله».

(٥) صحيح: مسلم (٢٥٧٤)، كتاب «العلم»، باب: «من سنة سنة حسنة أو سيئة».

رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»^(١).

وقد مكث النبي ﷺ في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى توحيد الله والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن؛ حتى هدى الله على يد أصحابه من سبقت له السعادة، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، واستمر في دعوته إلى الله سبحانه هو وأصحابه عليه السلام بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي هي أحسن، حتى شرع الله الجهاد بالسيف للكفار، فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه عليه السلام أكمل قيام، فأيدهم الله ونصرهم، وجعل لهم العاقبة الحميدة، وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان، وسار على نهجهم إلى يوم القيامة.

والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة، والعمل الصالح، والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين^(٢).

تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
على كلام الشيخين ابن باز والألباني - رحمهم الله - :

الذي فهم من كلام الشيخين: أن الكفر لمن استحل ذلك، وأما من حكم على أنه معصية ومخالفة؛ فهذا ليس بكافر؛ لأنه لم يستحله، لكن قد يكون

(١) البخاري (٣٠٠٩)، كتاب «الجهاد والسير»، باب: «فضل من أسلم على يديه رجل» ومسلم (٢٤٠٦)، كتاب «فضائل الصحابة».

(٢) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»، لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (٩/ ١٢٤).

خوفًا أو عجزًا، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث منزلة على أحوال ثلاث:

١ - من حكم بغير ما أنزل الله: مستبدلاً به دين الله؛ فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة؛ لأنه جعل نفسه مشرعاً مع الله ﷻ.

٢ - من حكم بغير ما أنزل الله: لهوى في نفسه، أو خوفاً عليها، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا لا يكفر، ولكنه ينتقل إلى الفسق.

٣ - من حكم بغير ما أنزل الله عدواناً وظلماً، وهذا لا يتأتى في حكم القوانين؛ ولكن يتأتى في حكم خاص؛ مثل أن يحكم على إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه؛ فهذا يقال: «إنه ظالم»، فتنزل الأوصاف على حسب الأحوال.

ومن العلماء من قال: إنها أوصاف لموصوف واحد، وأن كل كافر ظالم، وكل كافر فاسق، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(١)، وبقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾^(٢).

وهذا هو الفسق الأكبر، ومهما كان الأمر فكما أشار الشيخ الألباني - وفقه الله، ورحمه أيضاً في الدنيا والآخرة - أن الإنسان ينظر ماذا تكون النتيجة؟ ليست المسألة نظرية؛ لكن المهم التطبيق العملي، وما هي النتيجة^(٣)؟!.

○ وقال رحمه الله - جواباً على سؤال - : «من سوء الفهم قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر؛ مستدلاً بهذا القول على التكفير بآية: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٤)، مع أنه ليس في الآية

(١) سورة البقرة (٢٥٤).

(٢) سورة السجدة (٢٠).

(٣) «كيف نعالج واقعنا الأليم؟» (٧٣).

(٤) سورة المائدة (٤٤).

أن هذا هو الكفر!.

وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام: فهو تفريقه ﷺ بين «الكفر» - المعروف بـ«أل»، وبين «كفر» - منكراً - ، فأما الوصف، فيصلح أن نقول فيه: «هؤلاء كافرون»، أو «هؤلاء الكافرون»؛ بناءً على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة؛ ففرق بين أن يوصف الفعل، وأن يوصف الفاعل. وعليه؛ فإن بتأويلنا لهذه الآية - على ما ذكر - نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة؛ لكنه كفر عملي؛ لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح، ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانوناً وضعياً من قبل غيره، ويحكمه في دولته، وبين من ينشئ قانوناً ويضع هذا القانون الوضعي؛ إذ المهم هو: هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا؟^(١).

✍ مقال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:

فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري، والإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام أو الشراب؛ ولذا قدّمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه على الرزق؛ فقال: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّرَائِعِ﴾^(٢).

لأن الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود الخوف؛ ولأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد لآخر؛ ولذلك رتب الله على قطاع الطرق أشد العقوبات؛ فقال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ

(١) «فتنة التكفير» إعداد علي حسين أبو لوز (ص ٢٥).

(٢) سورة البقرة (١٢٦).

وَرَسُولُهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ
فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ^(١).

وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس، وهي: «الدين، والنفس،
والعقل، والعرض، والمال»، ورتب حدودًا صارمةً في حق من يعتدي على
هذه الضرورات - سواء كانت هذه الضرورات لمسلمين أو معاهدين - ،
والكافر المعاهد له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم؛ قال النبي ﷺ: «مَنْ
قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»^(٢)، وقال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ اتْلُغْهُ مَأْمِنَةً﴾^(٣).

وإذا خاف المسلمون من المعاهدين خيانة للعهد؛ لم يجز لهم أن
يقاتلوهم حتى يعلموهم بإنهاء العهد الذي بينهم، ولا يفاجئوهم بالقتال
بدون إعلام؛ قال تعالى: ﴿وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَإِنِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾^(٤).

والذين يدخلون تحت عهد المسلمين من الكفار ثلاثة أنواع:

١ - المستأمن: وهو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمانٍ منهم؛ لأداء مهمة،
ثم يرجع إلى بلده بعد إنهائها.

٢ - المعاهد: الذي دخل تحت صلح بين المسلمين والكفار، وهذا يؤمن
حتى ينتهي العهد الذي بين الفئتين، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه؛ كما لا

(١) سورة «المائدة» (٣٣).

(٢) البخاري (٢٩٩٥)، وابن جبان (٤٨٨٠)، والترمذي (١٤٠٣).

(٣) سورة «التوبة» (٦).

(٤) سورة «الأنفال» (٥٨).

يجوز له أن يعتدي على أحدٍ من المسلمين.

٣- الذمِّيُّ: الذي يدفع الجزية للمسلمين، ويدخل تحت حكمهم.

والإسلام يكفل لهؤلاء الأنواع من الكفار الأمن على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ومن اعتدى عليهم فقد خان الإسلام، واستحق العقوبة الرادعة.

والعدل واجب مع المسلمين ومع الكفار؛ حتى لو لم يكونوا معاهدين أو مستأمنين أو أهل ذمة؛ قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾^(٢).

والذين يعتدون على الأمن إما أن يكونوا خوارج، أو قطاع طرق، أو بغاة؛ وكل هذه الأصناف الثلاثة يتخذ معه الإجراء الصارم الذي يوقفه عند حدّه، ويكفُّ شرّه عن المسلمين والمستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة.

فهؤلاء الذين يقومون بالتفجير في أي مكان، ويُتلفون الأنفس المعصومة، والأموال المحترمة لمسلمين أو معاهدين ويرمّلون النساء، ويستمون الأطفال، هم من الذين قال الله فيهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾^(٣) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ^(٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ^(٥).

ومن العجيب أن هؤلاء المعتدين الخارجين على حكم الإسلام يُسمُّون

(١) سورة «المائدة» (٢).

(٢) سورة «المائدة» (٨).

(٣) سورة «البقرة» (٢٠٤-٢٠٦).

عملهم هذا «جهادًا في سبيل الله»!! وهذا من أعظم الكذب على الله؛ فإن الله جعل هذا فسادًا، ولم يجعله جهادًا، ولكن لا نعجب حينما نعلم أن سلف هؤلاء من الخوارج كفّروا الصحابة، وقتلوا عثمان وعليًا عليه السلام - وهما من الخلفاء الراشدين، ومن العشرة المبشرين بالجنة -؛ قتلوهما وسمّوا هذا «جهادًا في سبيل الله»!! وإنما هو جهاد في سبيل الشيطان؛ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ ^(١).

ولا يحمل الإسلام فعلهم هذا، كما يقول أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين: «إن دين الإسلام دين إرهاب»!!، ويحتجون بفعل هؤلاء المجرمين، فإن فعلهم ليس من الإسلام، ولا يقره إسلام ولا دين؛ إنما هو كفر خارجي؛ قد حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أصحابه، وقال: «أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ» ^(٢).

ووعدهم بالأجر الجزيل لمن قتلهم، وإنما يقاتلهم وليُّ أمر المسلمين؛ كما قاتلهم الصحابة بقيادة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام. وبعض المنافقين - أو الجهال - يزعم أن مدارس المسلمين هي التي علّمتهم هذا الفكر، وأن مناهج التدريس تتضمن هذا الفكر المنحرف، ويطالبون بتغيير مناهج التعليم!!.

ونقول: إن أصحاب هذا الفكر لم يتخرجوا من مدارس المسلمين، ولم يأخذوا العلم عن علماء المسلمين، لأنهم يُحرّمون الدراسة في المدارس والمعاهد والكلّيات، ويحتقرون علماء المسلمين ويُجهّلونهم، ويصفونهم

(١) سورة «النساء» (٧٦).

(٢) البخاري (٣٤١٥)، ومسلم (١٠٦٦)، والنسائي (٤١٠٤)، وابن ماجه (١٧٥)، وكذا أحمد في «مسنده» (١/٨١، ١٣، ١٣١).

بالعماله للسلاطين، ويتعلمون عند أصحاب الفكر المنحرف، وعند حداثه الأسنان سفهاء الأحلام من أمثالهم؛ كما جهل أسلافهم علماء الصحابة وكفروهم.

والذي نرجو - بعد اليوم - أن يلتفت الآباء لأبنائهم، فلا يتركونهم لأصحاب الأفكار الهدامة، يوجهونهم إلى الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة، ولا يتركوهم للتجمعات المشبوهة، والرحلات المجهولة، والاستراحات التي هي مراتع لأصحاب التضليل، ومصائد للذئاب المفترسة، ولا يتركوهم يسافرون إلى خارج البلاد وهم صغار السن، وعلى العلماء أن يقوموا بالتوجيه السليم، وتعليم العقائد الصحيحة في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام؛ حتى لا يدعووا فرصة لأصحاب الضلال الذين يخرجون في الظلام وعند غفلة المصلحين.

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه (١).

❁ الباب التاسع ❁
ليس دفاعاً عن السلفية!!
لا ؛ بل دفاعاً عنها

الباب التاسع

ليس دفاعاً عن السلفية!! لا؛ بل دفاعاً عنها

وبعد هذه الجولة المباركة بين هذه الرياض النضرة من كلام أهل العلم المحققين المدعّم بنصوص الوحيين على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين:

يُسعدني - قبل أو أودعك أيها القارئ الكريم - أن أختتم كتابي «المراتب العلية في الوسطية السلفية» برسالة في الفهم سخية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بن إبراهيم شقرة - أطال الله عمره على طاعته - : «لا دفاعاً عن السلفية!! لا؛ بل دفاعاً عنها»:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

١ - فقد كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث - بجهلٍ قاتم - عن السلفية والسلفيين؛ حتى صارت بهذه الأحاديث موضع شك وريبة لدى كثير من أهل السياسة؛ يخافون أن تتخطفهم يدها في سرٍّ أو علانية، وزاد من خوفهم هذا ما يقع في بعض البلاد الإسلامية من أحداثٍ نُسبت - زورًا وبُهتانًا - إلى

الدعاة السلفيين، وهم منها برآء؛ وصل بعضها حدَّ استباحة الدماء^(١)، واكتفى بعضها الآخر بالمناوشة من مكان بعيد، تختفي حينًا، وتظهر حينًا آخر، وربما صاحب الحالين حذر شديد من طرفين يلجآن في خصومةٍ في آنٍ معًا، وكل منهما يتربص بالآخر ليختله أو يريبه أو يحاوره.

لكن الأمر في كل هذه الحالات - لا يجاوز دائرة الحذر، ثم لا يخرج أضغاث الأحقاد من الصدور، فتظل مستترة، حتى إذا أصابتها شرارة واحدة اشتعلت وأشعلت، واحترقت وأحترقت، وكان حصاها: رؤوسًا وأرواحًا ودماءً، وأموالًا مهدورة، وثارَاتٍ موتورة، وبيوتًا مهجورة، وإحنًا مسعورة، وعداواتٍ مستورة.

ثم وقع اختلاف الأمور بعضها ببعض، وغياب العقل الواعي، واليد السديدة الرحيمة، وتداخل الأشياء والأحداث حتى لا يكاد يُعرف منها حدثٌ يُنسب إلى طرف - مع هذا كله - ومعرفة على وجه اليقين، لا تجد من يتقي الله من أولئك الذين يتربصون بالمسلمين وبلادهم الدوائر، وحتى ربما أنهم كانوا من المسلمين أنفسهم، فيقول قولة صدق، ولا يتهم - أو يُدين - طرفًا دون الآخر؛ بل إنه لَيُفَوِّقُ سهمه، ثم يرمي به - ظلمًا وعدوانًا - طرفًا واحدًا من غير بينة ولا برهان، مشحونًا بحقده على الدين والعقيدة، أو على الأمم والأوطان، فيزيد بذلك من اشتعال نار العداوة، ويوقظ في النفوس حسًا خامدًا، بمدّه أحد الطرفين - متى شاء - لتدمير جسور المودة، والتعاون، والقربة، والجوار، ويومئذٍ يفرح المجرمون، ويرقصون طربًا على مزامير

(١) لذا أنصح نفسي - وأنصحك - بقراءة رسالة لطيفة للعلامة عبدالمحسن بن حمد العباد البدر - عالم المدينة النبوية المنورة - بعنوان: «بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادًا؟ ويحكم! أفيقوا - يا شباب -!!».

الشیطان، أليس قد حققوا ما يريدون! وكان لهم من الشر والفساد والخراب والتدمير ما يبغون؟! ونفّسوا من ضغينة صدورهم ما يشتهون?!.

٢ - ولقد ظُلمت السلفية - قديماً وحديثاً - ظلماً شديداً من أوليائها ومن خصومها معاً، إي واللّه - ولست الآن بصدد تفصيل هذا الظلم تفصيلاً وافياً - يقف الجهلاء المناصبها العداوة على قناعة يلوون بها أعنة عداوتهم عنها؛ ثم لا يكون بينهم وبينها إلا ما يكون بينهم بعضهم مع بعض من المودة والأخوة والوفاء، وهذا هو شأن أهل الإسلام الأسوياء، الذين يطيعون الله ورسوله، ولا يقدمون أو يؤخرون إلا حيث يكون التقديم أو التأخير حياً من الوحي، وردّاً للأمر إلى مواضعها، ودفعاً لباطلٍ أريد به حقٌّ على سوءٍ في قائله.

وهل يكون أهل سوء إلا وباطلهم لا مكان لحقٍّ يرى فيه أو منه! أنه يشي به ليُري الناس جميعاً سوائه وإن كانت سوائه باديةً، حتى لو غاب الحق عن الدنيا!.

٣ - وأول ما يجب أن نعرفه معناها: فهي كلمة تنفي بمعناها المتبادر منها أي معنى يدل على حركة سياسية، أو جماعة حزبية، أو تكتل متطرف غالب؛ فهذه كلها - ومثيلاتها - لا مورد لها إلى كلمة «السلفية» البتة، فمن فهم غير ذلك، أو أفهم غيره ذلك فإنه مخالف لمنهج السلف غير سالك؛ إنما هي دعوة فطرية محوطة بأخوة حقّة وتعاونٍ صادق.

وإذا رددنا هذه الكلمة إلى اللغة ومقاييسها، فإننا واجدون أنها مصدر صناعي، والمصدر الصناعي تلحق بآخره «ياء النسبة» مع اقترانها بالهاء، يسكت عليها حين الوقف، وتقلب تاءً في الوصل.

وهذا المصدر يدل على أمرين معًا:

- فهو دالٌّ على النسبة للشيء بباء النسبة التي لحقته.

- وعلى المعنى الشمولي المراد معرفته من لفظه ذاته، بتركيبه من الحروف التي رُكِّب منها.

ولا يخفى على عاقل - مسلمًا كان أم غير مسلم - أن كلمة «السلفية» تعني النسبة إلى السلف الصالح - رضوان الله عليهم - ؛ والسلف^(١) : «كل عمل صالح قدمته، أو قرطٍ قرط لك، وكل من تقدّمك من آبائك وقرابتك»؛ هذا هو المعنى اللغوي لكلمة «السلف».

أما معناها في الاصطلاح العلمي فهو: من تقدمنا من هذه الأمة، وبخاصة القرون الثلاثة المفضلة الأولى^(٢)، وكانوا على منهاج النبوة الذي جاء به الوحي، ونزل به، وبلغه - كما وعاه عن ربه - نبيُّه محمد ﷺ.

وقد شاع هذا الاصطلاح بين الناس قديمًا وحديثًا، وإن كان ربما تنازعه وتمسح به من لم يكن يؤمن به إلا اسمًا ظاهرًا، يحسن النطق به لشهرة يجنيها، أو مصلحة يجتنيها، أما عمله، فإن قيس بهذا الاصطلاح كان باطلاً، لا ينبئ إلا عن عداوة من يدّعيه لمن هو يطابق قوله منهاج النبوة تمامًا؛ بلا ارتياب ولا تخيل ولا التصاق لفظي.

وهذا الاصطلاح لم يكن في الحقيقة من وضع من أصبحوا يُعرفون به

(١) كما في «القاموس المحيط» (ص ١٠٦١) للفيروزآبادي. ثم بعد ذكره عددًا من العلماء نسبته «السلفي»، قال: «منسوبون إلى السلف». ونحوه في «المعجم الوجيز» (ص ٣١٨) الصادر عن مجمع اللغة العربية.

(٢) فقد شهد لها رسول الله ﷺ بالخيرية؛ فقال: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». متفق عليه.

ابتداءً؛ وهذا فرق ما بين من يتسبون إلى هذه النسبة الشريفة، وبين من يتسمون بأسماء أخرى من الجماعات والحركات الإسلامية التي وضع لها مؤسسوها أنفسهم أسماءها!!.

٤ - وما من شك أن هذه النسبة لا تكون حقيقةً إلا إذا كان عمل المدعيها مطابقاً لهذا المنهاج النبوي العظيم، وهل يتصور عقلاً أن تكون هذه النسبة مقيلة عشرة؟ أو مزيلة ارتياباً؟ أو محققة فضلاً بمجرد دعواها، أو التذبذب بين منهاجها علواً واستفلاً، أخذاً أو ردّاً - كما يهوى فاعله -؟!.

ولا أحسب أن أحداً من المسلمين يعرف هذه النسبة على حقيقتها، إلا وهو يعلم أنها نسبة إلى الإسلام كله في أحكامه وآدابه، وأخلاقه وعقائده، كما أمر الله ﷻ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾^(١).

وهذه النسبة تقتضي من مدعيها أن يصدق مع الإسلام في دعواه، حتى تكون دعواه صادقة لا شية فيها، وأسوة هذا المدعي هذه النسبة رسول الله ﷺ ومن بعده من القرون التي صدقت ربها في إيمانها: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرًا﴾^(٢).

«عَلَيْكُمْ بَسُتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ»^(٣).

وأي إنسان على توالي القرون، وتتابع الأجيال لا يصدق في دعواه هذه النسبة إلا بأن يكون في تصوره وسلوكه، في اعتقاده وعمله؛ بل في سائر شؤونه - موافقاً لهذا المنهاج النبوي العظيم، لا يصدر إلا عنه، ولا يفى إلا

(١) سورة «البقرة» (٢٠٨).

(٢) سورة «الأحزاب» (٢١).

(٣) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي؛ عن العرابض بن سارية بسند صحيح.

إليه.

لذا؛ فلا بد له من أن يكون موصولاً بالنبي عليه الصلاة والسلام ، وبالقرون الثلاثة الأولى وصلاً لا ينقطع منه ساعةً من حياته، حتى يلقي ربّه، وهل يجد في نبيه عليه الصلاة والسلام وفي القرون المفضلة الثلاثة من بعده إلا ما كان من وحي رب السماء، وهو يربي هذا النبي على عينه، ويضع دستوراً شاملاً، هادياً لأمته من بعد؟!

وفي هذا ردٌّ ماحقٌ على من توهم أو أوهم أن السلفية مرحلة زمنية أخذت بركتها وعزها من مجرد زمان أو مكان زالت بزوالهما، فهذا تغافلٌ عن أن خيرية تلك القرون التي سُمّي أهلها بالسلف وانتسب السلفيون إليها إنما هي خيرية منهمج، وخيرية هدي، وخيرية سلوك.

٥ - والسلفية بهذا المعنى تنداح دائرتها حتى تشمل مئات - بل ألوفاً - من العلماء الذين وعث ذاكرة التاريخ أسماءهم، وامتلات بطون الأسفار بذكرهم، وعلو هامة الزمن بعلمهم وفضلهم، ومن أراد أن يعرف منهم أو يعرفهم، فما عليه إلا أن يعود إلى مئات الكتب التي ذخرت بها المكتبات الإسلامية - قديماً وحديثاً - التي رُيّنت بذكرهم صفحاتها:

جَمَالَ ذِي الْأَرْضِ كَانُوا فِي الْحَيَاةِ وَهُمْ

بَعْدَ الْمَمَاتِ جَمَالَ الْكُتُبِ وَالسَّيْرِ

فالسلفية - والحالة هذه - ليست حكراً على فئة من الناس عُرفوا بهذه النسبة إلا من تلقاء أنفسهم، أو تلقب غيرهم لهم بها.

ومن هنا لا يحسن أن يفاجأ أتباع المذاهب - الذين يتعصبون للمذاهب الإسلامية المعروفة اليوم تقليدًا وجمودًا - إذا همسنا في آذانهم همساً خفياً

أن أحمد ومالكاً وأبا حنيفة والشافعي وأئمة العلم والهدى ومن كان على مثل ما هم عليه من علم ودين؛ هم بهذا المعنى سادة السلف؛ كما أنهم أئمة الخلف، ومن لم يعرف هؤلاء على حقيقة ما كانوا عليه من دين وعلم، ربما نسبهم إلى أتباعهم جهلاً منه وتعصباً.

ودليل ما نقول: أن مئات الكتب التي ألفت من بعد هؤلاء الأئمة الأربعة صارت تنسب إليهم، فيقال: هذا كتاب في مذهب الإمام الشافعي، أو أبي حنيفة، أو أحمد، فإذا ما فتشت في مقالات هؤلاء الأئمة - رضوان الله عليهم أنفسهم - وجدت أن نسبة بعض الأقوال إليهم كنسبة اكتشاف أمريكا إلى عبد الرحمن الغافقي، أو نسبة اكتشاف الكهرباء إلى خالد بن الوليد! ولا يَجْمُلُ أبداً أن يُنسَبَ - جهلاً أو علماً أو استخفافاً - شيء من هذا إلى أولئك الأئمة الأبرار؛ فقد كانوا منارات سامقة في الاجتهاد والبحث والنظر، دارت به عقولهم الذكية وقلوبهم التقية حول نصوص الوحيين العظيمين استقراءً، وتنسيقاً واستنباطاً، وكانت الكلمة التي أسسوا عليها مذاهبهم الفقهية: «إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي»^(١)، فأبطلوا لتلك الكلمة الذهنية التعصب المذهبي الجاهل، وقطعوا الطريق على من سيأتي من بعدهم أن يقول أحدهم: قال فلان، أو فلان؛ من غير أن يأتي بدليل يصدق قول فلان هذا أو ذاك.

وهذا لا شك من كمال ورعهم، ومن تمام فقههم؛ فقد كان الحق عندهم أحقَّ أن يُتَّبَعَ، وكانوا يقولون: «الرجال يُعرفون بالحق، ولا يُعرف الحق بالرجال».

(١) كما في «حاشية ابن عابدين» (١/٦٣)، و«المجموع» (١/٦٣) للإمام النووي وغيرهما.

٦ - لقد كان لهؤلاء الأئمة راحة عقل، وصفاء نفس، وصدق اتباع لهدي الرسول ﷺ، وشدة تحرر له ولأصحابه؛ مما جعلهم - حقيقة - عبادًا صادقين وعلماء ربانيين، إنهم لم يرضوا لأنفسهم أن يكون لهم أتباع في مذاهبهم على نحو ما صار يُعرف في تاريخ المذاهب، وذلك أنهم كانوا يقدرّون أن هذا الوصف سوف ينتهي بالموسومين به إلى ما انتهوا إليه فعلاً من التعصب المذهبي الذي يشهد تاريخ المذاهب به، وبالأثار التي خلفها في القرون التي أعقبت القرون المفضلة الأولى، فسعد بها المسلمون، وأسعدوا غيرهم، وما خبر الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ مع أبي جعفر - حين أراد أن يشيع «الموطأ» في الناس - بخافٍ؛ إذ رفض ذلك وأباه^(١)؛ غير أنهم - رَحِمَهُمُ اللهُ - اختاروا في صلتهم بتلاميذهم وأتباعهم الاسم الذي عرفه الناس في الجيل الذي عاش في أكتاف النبوة، «أصحاب رسول الله ﷺ»، فكانوا يقولون: أصحاب أحمد، أصحاب أبي حنيفة، أصحاب الشافعي، أصحاب مالك.

وظل هذا الوصف قائماً في أذهان القرون؛ حتى غاب - فيما غاب - من أدب الاتباع الصحيح للرسول ﷺ وأصحابه الذي لا ينازعه فيه أحد قط - وما ينبغي - مقتبساً من قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾^(٢).

٧ - وقد مشى فوق طريق أولئك من جاء من بعدهم من العلماء الأعلام، وتأدّب بالأدب الذي ورثوه عن جيل النبوة؛ كابن تيمية، وابن القيم، والعز ابن عبد السلام، والصنعاني، والشوكاني، وصديق حسن خان، والألوسي،

(١) وتفاصيل ذلك في «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» (ص ٤١) لابن عبد البر المالكي.

(٢) سورة «آل عمران» (٣١).

وجمال الدين القاسمي، وبهجت البيطار، ومحمد رشيد رضا، وأحمد شاكِر... وغير هؤلاء كثيرٌ كثير، وكان كلُّ منهم إمامًا رائدًا في زمانه؛ في عقيدته، وعبادته، وأدبه، وعلمه، وعمله.

ومدرسة عظيمة تخرّج منها مئات الألوف، وانتشروا في كل بقاع الأرض، يحملون في قلوبهم إيمانًا، وفي عقولهم فكرًا وعلمًا، وفي أجسادهم قوة صابرةً تجاهد في سبيل الله، وتُعَلِّي كلمته في الأرض، لجدير بنا أن نتعرف إليها معرفةً حقّةً، دونما خلط أو خبط يحرفان طالب العلم عن دلائل الحق ومنارات الرشد، ومن شاء أن يعرف معالم هذه المدرسة فيكفيه تذكّر تلك النسبة الغالية، وذكر تلك الأسماء العالية - وغيرها كثير - ذكرًا مجردًا، حتى يأتيه برد اليقين بأحقية هذه المدرسة، وعلو مرتبة منهاجها.

ولا أحسب أن إنسانًا - مهما بلغت عداوته لأولئك، أو كان مغرّقًا في جهله، أو كان خصمًا ألد للإسلام وأهله من غير أهله - إلا أنه يعرف فضل أولئك الأطهار على الأمة - أولها وآخرها - بما خلفوا من علم، لو وزع علم أحدهم على القرون لوسعها.

٨ - وقد تطاول كثير من الناس على السلفية وسلقوها بالسنّة حداد شداد، من جهلاء وعلماء!.

ولست هنا بصدد تفنيد دعاواهم، والرد على الافتراءات التي تخوضوا بها في عرض السلفية، وأمعنوا بها إذابةً لها، وطعنًا فيمن يُسمّون سلفيين، وأرادوا بهم كيدًا في السابقين واللاحقين، إذ ذلك أمر يطول جدًّا، وحسبي في هذا المقام أن أذكر تهمتين، أو أورد دعويين من دعاواهم وتُهمهم، واحدة منها تكفي لإهلاك أمة، وتدمير حضارة، وإبادة تاريخ؛ تلكما هما:

أولًا: أن السلفيين غلاظ شداد، منفرون، لا يعرفون الحكمة في دعوة

الناس إلى الدين.

ثانيًا: أن السلفيين خطر يهدد أنظمة الحكم، ويستهدف رؤوس الحكام. ألم أقل من قبل: إن واحدة من هاتين تكفي لإهلاك أمة، وتدمير حضارة، وإبادة تاريخ؟.

إذا لم تكن كافية لذلك، فما الذي يكفي إذن؟!

والرد على هاتين التهمتين يحتاج إلى بسط وإطالة؛ لكني هنا سأكتفي بالإيجاز المبين الواضح:

٩ - أما عن التهمة الأولى فأقول:

أولًا: إن الحكم على السلفية بعامة بهذه التهمة لا يبرأ منها حتى الأئمة الأعلام، ويدخلهم - أو يدينهم - إلى دائرة الاتهام؛ فلو أنها خُصّت لكان الأمر مقبولاً جداً؛ ذلك - إنصافاً - أن نفرًا من السلفيين في كل عصر غلّوا غلّوا شديدًا دعتهم إليه ظروف، إما صادرة عنهم، لجهل تلبسوا به، أو مترتبة على غلواء مخالفيها.

ولا أحسب أن غلوهم هذا تجاوز حد غلو كثيرين من أتباع المذاهب والجماعات المعروفة؛ التي ما فتى غلوهم يعتو ويشتد ويزاد، بسبب البعد الكبير منهم عن هدي خير القرون، وضعف تمسكهم بنهجها.

والتاريخ ينطق صادقًا بذلك، فكان من حق تقوى الله على أولئك أن يقولوا: إن بعض السلفيين يفعلون، شأنهم في ذلك شأن بعض المذاهب الأخرى.

ثانيًا: ولا ينبغي أن يغيب عن أولئك المتهمين أن كل فكرة إصلاحية بتجدها يصاحبها في أولها حماسة شديدة، ثم لا تلبث أن تفرح حين تبدأ

بالاستقرار، وهذه الحماسة - أيضًا - تكون من أفراد، فأن يظل هذا الحكم على بدايتها موصولاً بأواسطها، ونهايتها فهو ظلم أي ظلم.

ثالثاً: أن لكل فكرة - قديمًا وحديثًا - أعداء يتربصون بها، ويريدون الشر والخسران لها، فهم ربما عملوا لذلك على التلبس بها، والادعاء أنهم من أهلها، فيكونون وبالآ، وتصرفاتهم وأفاعيلهم عليها وعلى جميع من يتسبب إليها، وفي الأغلب أن لهؤلاء الأعداء ذكاء، يبلغون به ما يريدون، ولكنهم سيعرفون، فيحذرون، ويتتهون!!.

رابعاً: من العدل أن نؤكد قائلين: إن هذه التهمة ربما كانت من هؤلاء النفر في كثير من الأحيان ردة فعل لبعض الغلاة - أيضًا - من أهل المذاهب الأخرى، وإن كان أدب الدعوة يفرض على أحد الطرفين أن يكون ذكيًا عاقلًا؛ لئلا تتسع دائرة الخلاف والاختلاف، وذلك هو الوصف الصادق للمؤمنين، هينون لينون.

١٠ - أما عن التهمة الثانية: فهي التهمة التي يدندن حولها أعداء الإسلام هذه الأيام، وفي مقدمتهم اليهود! إذ تناقلت وكالات الأنباء - منذ فترة - قول واحد منهم - وهو «بيريز» - : «إن السلفية ليست خطرًا على إسرائيل وحدها؛ بل على كل أنظمة الحكم»!.

كذا قال - فُضَّ فوه -، ولو أن غيرك - يا بيريز - !!!.

ولا يخفى على مسلم في الأرض أن «بيريز» إنما يحرض المسلمين بعضهم على بعض؛ لما يعلم من الخطر الذي يتهدهه وكل أعداء الإسلام بعودة الأمة المسلمة إلى دين ربها، كما كانت عليه من قبل في القرون الأولى الخيرة النيرة بثبات وثقة والتزام.

ومن العدل - أيضًا - أن نذكر القراء الكرام بخاصة، والأمة بعامة بالآثار السيئة التي نتجت عن بعض من يدعون بغير علم ودون فهم السلفية، فأصابوا بجهلهم وتَهَوُّرهم وغرورهم مقتلاً في الأمة، وما وقع في الحرم المكي قبل سنوات من فتنة عمياء أراد بها المخططون لها - جهلاً أو علماً؛ وأحلاهما مرًّا - أن يحرقوا الإسلام حرقاً، وأن يزيلوه إزالةً؛ لدليل قوي صادق ناطق على ما قلتُ.

وما وقع في مصر - أيضًا - على يد بعض جماعات الغلو، التي لا تعرف معنى السلفية، فضلاً عن حقيقتها أو صدق الانتساب إليها - يذكُرنا بالطوائف المارقة من الإسلام التي لا زالت دماء فتنتها تفوح حتى يومنا هذا؛ فهي التي - ولا شك - أمكنت للتفكير السادي المنحرف الخبيث أن يحرض المسلمين وغير المسلمين وأن يستعديهم على السلفية والسلفيين، بإظهارهم في صورة رهبة خطيرة لا تُهدد كيانها فحسب!! بل تتهدد الوجود الحضاري برمته.

ولو كان إنصافٌ عند هؤلاء - وأتَى يكون الإنصاف - !! لما أغفلوا تاريخاً طويلاً للسلفية والسلفيين يفوح عطراً ويقطر عذوبةً وندىً، وتلوح أُماليده الغراء في كل بقاع الدنيا مثمرةً زاهيةً حتى اليوم، لا يجحده إلا مطبوع القلب، ولا ينكره إلا أعمى البصر أو البصيرة!.

١١ - إن السلفية في مفهومها الصحيح العظيم تقوم على أساسين اثنين:

الأول: التصفية والتنقية لحقيقة الإسلام كله - بقواعده وأصوله وتفصيلاته كافة - من الشوائب التي خالطتها وعلقت بها على مر القرون؛ من جهل، ومن عداوة للإسلام، والعودة بالأمة إلى العقيدة الحقة الصافية على نحو ما فهمها الصحابة والسلف الصالح - رضوان الله عليهم - .

الثاني: التربية والإعداد والالتزام بأحكام الإسلام المستمدة من هذه

العقيدة.

وهي - بهذا المفهوم - تستبعد من حسابها التطلع النّهَم إلى أنظمة الحكم ورؤوس الحكام، وتضع في حسابها أساساً إصلاح الأمة إصلاحاً ينتهي بها بنفسها إلى أن يكون الإسلام هو المهيمن على الإنسان والحياة، ليعود الحكم بالإسلام تاجاً يزين هامات بلاد المسلمين وديارهم.

وتاريخ الدعوة السلفية - بعلمائها الأبرار، ودعاتها الأخيار - يشهد لهم بذلك؛ فلم يكونوا إلا دعاة صادقين بعلمهم وجهادهم وأدبهم؛ غير ناظرين أو طامعين في تحقيق أحلام تراود أخيلة الجهلاء والمفسدين من السيطرة على سُدّة الحكم أو الإطاحة بالحكّام.

ولطالما كان تواصل بينهم وبين الأمراء - لبّة النصيحة الأمانة، ولبابة الدعوة إلى الله تعالى - أسعد الأمة وأشاع فيها العدل والأمان.

ومن يقول غير ذلك فهو يظلم السلفية ظلماً كبيراً، وما كان للزمن طولاً وقصرًا حساب في عقل هذه الدعوة؛ فهي دعوة تريد الخير للأمة بإبلاغها شرع الله، أمراً بمعروف، ونهياً عن منكر، ونصحاً، وإرشاداً للأمة - حكّاماً ومحكومين - ، أما حين ينادي داعي الجهاد، فهم أسبق الناس إلى متون خيولهم ورحال إبلهم، وأطوع الناس لإمرة الإمام المسلم المجاهد - فاجراً كان أم صالحاً - ، لأنهم يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى؛ وما قصة شيخ الإسلام ابن تيمية في جهاده ضد التتار، وصدّه عدوانهم الغادر ببعيدة عنا، فلن يجحدها التاريخ، ولن ينكرها الزمن.

وقد عرف السلفيون الحقيقيون أن تغيير أنظمة الحكم - على نحو ما يفكر فيه الغلاة المتنتطعون ممن ينتسبون إلى السلفية نسبةً نكراء لجهلهم بحقيقة فكرتها أو من غيرهم؛ مقلدين بذلك الحركات الباطنية الخارجة عن

الإسلام والدُّمى الفكرية التافهة التي تحرّكها الأيدي السوداء المملوطة بالحق على الإسلام وأهله - إنما هو شر مستطير على الأمة؛ ذلكم أن نظام الحكم الذي يقوده رجل مسلم فإنه إما يكون محققاً العدل، وإما أن يكون ظالماً؛ فإن كان عادلاً فإنه لا يراد حينئذٍ من تغييره إلا الفتنة وما يعقبها من بلاء يحصد الأموال، ويزهق الأرواح، ويهلك الحرث والنسل، وأما إن كان ظالماً فإن الرسول ﷺ قد أوضح السبيل لأئمة كيف تتعامل مع هذا الظالم المسلم بكلماته الوضيئة الحكيمة، فهو ﷺ يقول: « عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ - أي: للإمام المسلم - فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ - ؛ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ » (١).

ويقول - أيضاً - : «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ» (٢).

ومعنى «أثرة عليك»: أي: عليكم الطاعة وإن اختصّ الأمراء بالدنيا، ولم يعطوكم حقوقكم مما هو عندهم.

ويقول - أيضاً - : «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا»، فقالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: «تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» (٣).

ويقول ﷺ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيُصْبِرْ» (٤).

ولما سئل ﷺ: هل يخرج المسلمون على أمرائهم إن ظلموا؟ قال: «لَا؛

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) رواه الإمام مسلم.

(٣) رواه البخاري ومسلم.

(٤) رواه البخاري ومسلم.

مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ؛ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا»^(١).

ألا تكفي هذه الكلمات وحدها؟ لتعريف الأمة كيف يجب أن تفكر، وماذا يجب أن تعمل؟! بعيداً عن عوطفها الكاسحة، وحماساتها الفارغة، ومهرجاناتها الطنّانة، وخطبها الرنانة؟! وغيرها من سوابل كثيرة لم يستفد المسلمون - وللأسف الشديد - في تاريخهم الغابر؛ فضلاً عن عصرهم الحاضر منها عبر التجارب التي خاضوها أو الولايات التي وقعوا فيها؛ فضلاً عن المآسي التي حلت بهم غواشيها نتيجة ارتكاسهم في تلك العواطف والحماسات، دون تطبيق صادق واعٍ لكتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ، ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾^(٢).

١٢ - تلکم الكلمات النبویات تفرض على المسلمین أن يتعاملوا مع السلطان الجائر بالطاعة بالمعروف، والصبر على أذاه، حتى لو سلب مالهم، وجلد أبشارهم؛ ذلكم أن الخروج - حتى على الإمام الجائر - ثمرته فتنة مستطيرة، هي - بلا شك - أعظم شراً بكثير من جور السلطان الجائر، فدمُ مسلم واحد أعظم حرمةً عند الله من الكعبة ومن الأشهر الحرم.

فكيف بدماء تسير فتصیر كالأنهار؟!.

وإذا كانت السلفية - قديماً وحديثاً - قد ناصبها خصوم لا يتقون الله العداوة - إما عن كبر، وإما عن عجز عن إدراك شرف منهجها، وإما عن جهل بها، وإما بمكر سيئ - لإثارة الفتن وإيقاد نار العداوة؛ فهؤلاء جميعاً حسيبهم الله، وعلى رأسهم أشباه العامة ممن يدعون العلم، وأصحاب الطرق

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) سورة «القمر» (١٥).

والمتمذهبون المتعصبون الذين نأوا بأنفسهم عن تقوى الله ﷻ، فراحوا يلقبون الدعاة السلفيين باللقاب منفرة باطلة منكرة لإبعادهم عن ساحة العلم والدعوة خشية أن يَنْقُضُوا عليهم أفكارهم، أو يكشفوا انحرافاتِهم، أو يظهروا زيوفهم.

ولا تنطلي تلك الألقاب الباطلة - بسوادها وظلامها - إلا على الجهلة والأغمار، الذين لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون!!
وبعد؛ فماذا؟!!:

فإن الله ﷻ بعث نبيه للناس كافةً بالدين الذي ارتضاه.

قال الله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(١).

وهم به جميعًا أخوة: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^(٢).

وهي نعمة تألف الله بها قلوب المؤمنين: ﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بِكَ قُلُوبُهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ أَلْفَ يَلَنَّهُمْ﴾^(٣).

﴿وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾^(٤).

فلما أن أراد المسلمون بأنفسهم شرًّا أوبقوها في هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا جاء بها صحيح سنة ولا قرآن، فأعادتهم إلى ما كانوا عليه من فرقة واختصام.

(١) سورة «المائدة» (٣).

(٢) سورة «الحجرات» (١٠).

(٣) سورة «الأنفال» (٦٣).

(٤) سورة «آل عمران» (١٠٣).

ولو كان في هذه الأسماء خير لسبقنا الأولون إليها، فلَسَمِيَ الصحابة أنفسهم «محمديين» - مثلاً -، ولسمى التابعون لهم بإحسان أنفسهم كل فريق باسم من أخذ العلم عنه، فهؤلاء «بكريون»، وهؤلاء «عمرئون»، وهؤلاء «عثمانيون»، وهؤلاء «خالديون»... وهكذا، فلما علمنا أنهم أعرضوا عنها علمنا أنهم أعرضوا عن أمر فيه شر، وأدنى شر لهذه الأسماء أنها تعمق الفارقة بين المسلمين، وتجريهم إلى الاقتتال والاحتراب.

ومن أوفر شر لها ما علمناه عن عدد منها، من أنها تلزم أتباعها بيعة سيدها وكبيرها؛ فهذه تأخذ بيعة، وتلك بيعة، والثالثة... وهكذا، فإذا المسلمون أمم شتى، ولكل أمة أميرها وإمامها، والله يقول: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾^(١).

ويقول سبحانه: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^(٢).

ويقول جلَّ شأنه: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾^(٣).

أهذا الواقع الأليم بتشتته وتمزقه هو ما يريده الله سبحانه من أمةٍ جمعها على دين واحد «الإسلام»؟! وعلى نبي واحد «محمد»، وعلى قبيلة واحدة «الكعبة»؟! لا والله، وألف لا؛ لقد أرادنا الله أن نكون خير أمةٍ فأبينا هذا، وَضَنَّا به حتى على أنفسنا!!

إن الكلمة التي تجمع شتات المسلمين، وتسقط هذه الألقاب والأسماء

(١) سورة «الأنبياء» (٩٢).

(٢) سورة «آل عمران» (١٠٣).

(٣) سورة «آل عمران» (١٠٥).

والشعارات المحدثه هي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^(١).
فما عداها محدث وشر وبلاء، «كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»^(٢).
«مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(٣).

وهذه الأسماء تزداد يوماً بعد يوم، فترى كل من «جمع» عشرة أنفار، تحزب وحزبهم، وسمى فرقته - لهوى في نفسه - «جماعة» أو «حركة»، أو غير هذا أو ذاك من الألقاب والمسميات! التي ينخدع بها العامة، ويغتر بها «الشباب»! مشتتاً للمسلمين، مفرقاً كلمتهم وجمعهم!!

إذن فلتتوار كلها - قديمها وحديثها، كثيرها وقليلها، صوفيها وقطنيها، تحريريها وعبيديها، إخوانيها وشاذليها، شافعيها وحنبليها، مالكيها وحنفيها - ؛ والخير كله - أيها الناس - في الاتباع، والشر كله في الابتداع، ولتجتمع كلمة المسلمين تحت اسم واحد: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^(٤).

منهاجهم جميعاً كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، كما عرفه الأسلاف الصالحون، وفهمه وطبقه السابقون الأولون، بلا تحريف مخل، ولا تأويل مبطل، ولا غلو مفسد، ولا كبر عن الحق معرض، ولا إعجاب بالرأي مقعد، ويومئذ فقط يكون المسلمون مسلمين حقاً، يأترون بأمر إمام واحد، ويلتقون على فكر واحد، ويصدرون عن منهج واحد، وليس لهم إلا اسم

(١) سورة «الحجرات» (١٠).

(٢) قطعة من حديث العرياض بن سارية؛ رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي بسند صحيح.

(٣) متفق عليه.

(٤) سورة «الحجرات» (١٠).

واحد، وهذا ما دعا إليه رسول الله ﷺ أمته: «وكونوا - عباد الله - إخواناً»^(١).

والآن - وفي ظل هذا التفرق الأليم والتشتت الأليم - لا سبيل إلى الخلاص من الشرور التي يعيشها المسلمون، ولا منجاة من المفساد التي حلت بهم - إلا بنفض غبار التعصب ونزع ثوب التحزب، جاعلين شعارهم ودثارهم قول ربهم - جلت قدرته - : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^(٢).

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾^(٣).
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين.

(١) متفق عليه.

(٢) سورة «المائدة» (٢).

(٣) سورة «الأنفال» (٢٦).

﴿ وختاماً: ﴾

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي هَذَا خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَلَا يَفُوتَنِي أَنْ أَشْكُرَ الْأَخَ الْحَبِيبَ فِي اللَّهِ تَعَالَى صَابِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ الشَّافِعِيِّ الْبَحِيرِيِّ الَّذِي عَوَّدَنِي عَلَى مُسَاعَدَتِي فِي بَحْوثِي الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي أَجْمَعُهَا مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ الرَّبَانِيِّينَ، كَمَا أَشْكُرُ لَابْنَنَا أَبِي عَبِيدَةَ صَلَاحِ النَّبْلَاوِيِّ جَهْدَهُ - أَيْضًا - .

وَأَمَّا أَنْتَ - أَيُّهَا الْقَارِئُ الْكَرِيمُ - فَهَذَا الْبَحْثُ الْمَتَوَاضِعُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَمْ أَلْ جَهْدًا فِي تَرْتِيبِهِ وَتَنْسِيقِهِ؛ فَأُحْسِنُ بِجَامِعِهِ الظَّنَّ - وَإِنْ كَانَ قَاصِرًا - ، وَقَدْ عَرَضَ عَلَيْكَ بِضَاعَتُهُ الْمَزْجَاةُ، فَلَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ، وَلَكَ صَفْوُهُ وَعَلَيْهِ كُدْرُهُ وَهَفْوُهُ، فَلَا يَْعْدَمُ مِنْكَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحًا بِإِحْسَانٍ، وَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا بَلَغَهُ الْحَقُّ فَاَنْصَاعَ، وَلَمْ يَْعُدْ إِلَى التَّكْذِيبِ وَالْمُكَابَرَةِ وَالْإِبْتِدَاعِ.

وَصَلَّى اللَّهُ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.

وكتبه الراجي عفو مولاه

أبو بكر بن محمد بن الحنبلي

❁ فهرس المصادر والمراجع ❁

❁ فهرس المرجع والمصادر ❁

المؤلف	المرجع	م
كلام رب العالمين	القرآن الكريم	(١)
الإمام ابن جرير الطبري	جامع البيان في تفسير القرآن	(٢)
الإمام فخر الدين الرازي	التفسير الكبير	(٣)
الإمام القرطبي - بتحقيق التركي	الجامع لأحكام القرآن	(٤)
الإمام ابن كثير	تفسير القرآن العظيم	(٥)
العلامة عبدالرَّحْمَن السعدي	تيسير الكريم الرَّحْمَن	(٦)
العلامة أبو بكر الجزائري	أيسر التفاسير	(٧)
الإمام مالك بن أنس	الموطأ	(٨)
الإمام البخاري	صحيح البخاري	(٩)
الحافظ ابن حجر العسقلاني	فتح الباري شرح صحيح البخاري	(١٠)
الإمام مسلم	صحيح مسلم	(١١)
الإمام النووي بتحقيق الألباني	شرح صحيح مسلم	(١٢)
تحقيق العلامة الألباني	صحيح سنن أبي داود	(١٣)
تحقيق العلامة الألباني	صحيح سنن الترمذي	(١٤)
تحقيق العلامة الألباني	صحيح سنن النسائي	(١٥)
تحقيق العلامة الألباني	صحيح سنن ابن ماجه	(١٦)

الدارمي	سنن الدارمي	(١٧)
الدارقطني	سنن الدارقطني	(١٨)
الحاكم محمد بن عبد الله	مستدرک الحاكم	(١٩)
الإمام أحمد بن حنبل	مسند الإمام أحمد	(٢٠)
العلامة الألباني	السلسلة الصحيحة	(٢١)
العلامة الألباني	السلسلة الضعيفة	(٢٢)
الإمام البيهقي	سنن البيهقي	(٢٣)
الإمام الطبراني	معاجم الطبراني: الكبير، الأوسط، الصغير	(٢٤)
البيهقي	الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد	(٢٥)
ابن عبد البر المالكي	الانتقاء في فقه الأئمة الثلاثة	(٢٦)
ابن قتيبة	الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة	(٢٧)
الأشعري	الإبانة عن أصول الديانة	(٢٨)
الإمام الشاطبي	الاعتصام	(٢٩)
أبو مظفر السمعاني	الانتصار لأهل الحديث	(٣٠)
الشيخ محمد حسان	أئمة الهدى ومصابيح الدجى	(٣١)
الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق	الأصول العلمية للدعوة السلفية	(٣٢)
أحمد بن عبد العزيز التويجري	الإيضاح والبيان بأخطاء طارق السويدان	(٣٣)
أبو شامة	الباعث	(٣٤)

الشيخ علي بن حسن عبدالحميد	التصفية والتربية	(٣٥)
محمد بن عيد الشهباني	اتساع النقاب بين التبرج والحجاب	(٣٦)
الإسفرايني	التبصير في الدين	(٣٧)
الإمام المنذري	الترغيب والترهيب	(٣٨)
الشيخ سيد عطوة	الثمار المستطابة في عظمة الصحابة	(٣٩)
الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق	الحد الفاصل بين الإيمان والكفر	(٤٠)
د. سعيد بن وهف القحطاني	الحكمة في الدعوة إلى الله	(٤١)
د. عبدالعظيم بن بدوي	أحسن القصص دروس وعبر	(٤٢)
الشيخ صالح بن غانم السدلان	الحكم بغير ما أنزل الله، وحكمه، وحال من فعل ذلك	(٤٣)
الشيخ بندر بن نايف العتيبي	الحكم بغير ما أنزل الله - مناقشة تأصيلية علمية هادئة	(٤٤)
الشيخ محمد بن عيد العباسي	الدعوة السلفية	(٤٥)
الإمام الماوردي	أدب الدنيا والدين	(٤٦)
أبو بطين	الرسائل النجدية	(٤٧)
الإمام أحمد بن حنبل والدارمي	الرد على الزنادقة والجهمية	(٤٨)
الإمام الدارمي	الرد على الجهمية والمريسي	(٤٩)
ابن أبي عاصم	السنة	(٥٠)
عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل	السنة	(٥١)

د. أحمد فريد	السلفية قواعد وأصول	(٥٢)
د. عمر بن سليمان الأشقر	أسماء الله الحسنى، وصفاته العلا	(٥٣)
الإمام ابن القيم	الصواعق المرسله على الجهمية والمعتلة	(٥٤)
شيخ الإسلام ابن تيمية	الصارم المسلول على شاتم الرسول	(٥٥)
الشيخ محمود المصري	أصحاب الرسول	(٥٦)
محمد أحمد العدوي	أصول في البدع والسُنن	(٥٧)
الإمام الشنقيطي	أضواء البيان	(٥٨)
ابن سعد	الطبقات	(٥٩)
الإمام الطحاوي	العقيدة الطحاوية	(٦٠)
شيخ الإسلام ابن تيمية	العقيدة الواسطية	(٦١)
ابن حجر القطري	العقيدة السلفية بأدلتها العقلية والنقلية	(٦٢)
عبدالله بن يوسف الجديع	العقيدة السلفية في كلام رب البرية	(٦٣)
العلامة ابن القيم	إعلام الموقعين	(٦٤)
الإمام ابن القيم	إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان	(٦٥)
الإمام ابن القيم	الفوائد	(٦٦)
شيخ الإسلام ابن تيمية	اقتضاء الصراط المستقيم	(٦٧)
الإمام ابن القيم	القصيدة النونية	(٦٨)
الإمام الفيروز آبادي	القاموس المحيط	(٦٩)

الإمام ابن القيم	الكلام على مسألة السماع	(٧٠)
ابن خلدون	المقدمة	(٧١)
الإمام النووي	المجموع	(٧٢)
الإمام الذهبي	المنتقى «مختصر منهاج السنة»	(٧٣)
مجمع اللغة العربية	المعجم الوجيز	(٧٤)
مجمع اللغة العربية	المعجم الوسيط	(٧٥)
الشيخ محمد عبد الهادي المصري	أهل السنة والجماعة؛ معالم الانطلاقة الكبرى	(٧٦)
شيخ الإسلام ابن تيمية	الوصية الكبرى في عقيدة الفرقه الناجية	(٧٧)
د. ناصر العمر	الوسطية في ضوء القرآن الكريم	(٧٨)
الإمام محمد بن رشد القرطبي	بداية المجتهد ونهاية المقتصد	(٧٩)
عبد المحسن بن حمد العباد البدر	بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟! ويكم - يا شباب - أفيقوا!	(٨٠)
الشيخ سليم الهلالي	بهجة الناظرين في شرح رياض الصالحين	(٨١)
الشيخ عبدالله البسام	تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام	(٨٢)
الشيخ عبدالله البسام	توضيح الأحكام في بلوغ المرام	(٨٣)
الشيخ عبدالله الغنيمان	ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات	(٨٤)
الإمام ابن عبد البر	جامع بيان العلم وفضله	(٨٥)
الإمام ابن رجب الحنبلي	جامع العلوم والحكم	(٨٦)

جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز	محمد بن إبراهيم الحمد	(٨٧)
جريدة «البيان» الكويتية «مقالة»	محمد بن حسين الجيزاني	(٨٨)
حكم الانغماس في العدو	شيخ الإسلام ابن تيمية	(٨٩)
ذم التأويل	لابن قدامة المقدسي	(٩٠)
رياض الصالحين	الإمام النووي	(٩١)
زاد المعاد	الإمام ابن القيم	(٩٢)
شرح السنة	الإمام بغوي	(٩٣)
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة	الإمام اللالكائي	(٩٤)
شذرات الذهب	أبو علي الدقاق	(٩٥)
شرح الكوكب المنير	الفتوحى	(٩٦)
شرح كتاب التوحيد	الإمام ابن حجر العسقلاني	(٩٧)
شرح كتاب التوحيد	عبدالله بن محمد الغنيمان	(٩٨)
شرح الطحاوية	ابن أبي العز الحنفي	(٩٩)
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية	شيخ الإسلام ابن تيمية	(١٠٠)
فتاوى اللجنة الدائمة	لجنة الإفتاء بالمملكة السعودية	(١٠١)
فتاوى كبار العلماء في الإرهاب والتدمير، وضوابط الجهاد والتكفير ومعاملة الكفار	جمع أبي الأشبال أحمد بن سالم المصري	(١٠٢)
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد	عبدالرحمن بن حسن آل شيخ	(١٠٣)

الإمام محمد بن عبد الوهاب	كشف الشبهات	(١٠٤)
الإمام محمد بن عبد الوهاب	كتاب التوحيد	(١٠٥)
الحافظ العدني	كتاب الإيمان	(١٠٦)
العلامة ابن القيم	كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء	(١٠٧)
القاسم بن سلام	كتاب الإيمان	(١٠٨)
العلامة ابن حجر العسقلاني	لسان الميزان	(١٠٩)
ابن قدامة المقدسي	لمعة الاعتقاد	(١١٠)
ابن منظور	لسان العرب	(١١١)
محمد بن إبراهيم شقرة	ليس دفاعًا عن السلفية؛ لا؛ بل دفاعًا عنها	(١١٢)
الحافظ ابن أحمد حكي	معارض القبول	(١١٣)
الإمام ابن القيم	مدارج السالكين	(١١٤)
الإمام ابن القيم	مفتاح دار السعادة	(١١٥)
الإمام الرازي	مختار الصّاح	(١١٦)
د. ناصر العقل	مفهوم أهل السنة والجماعة	(١١٧)
د. ناصر العقل	مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة	(١١٨)
سماحة الشيخ ابن باز	مجموع فتاوى ومقالات متنوعة	(١١٩)
العلامة ابن عثيمين	مجموع فتاوى ورسائل	(١٢٠)
د. ناصر عبد الله القفاري	مقدمات في الاعتقاد	(١٢١)

عبد الملك بن أحمد المبارك	مدارك النظر في السياسة الشرعية	(١٢٢)
الشيخ محمد بن الموصلي	مختصر الصواعق المرسلة «لابن القيم»	(١٢٣)
د. صالح بن الفوزان	محاضرات في العقيدة والدعوة	(١٢٤)
الشيخ صفوت الشوافي	مصايح أضاءت لنا الطريق	(١٢٥)
الشيخ هشام آل عقدة	مفسدات الأخوة	(١٢٦)
تحقيق رشاد سالم	منهاج السنة النبوية لابن تيمية	(١٢٧)
مقالة د. عبد العظيم بدوي	مجلة «التوحيد» - أنصار السنة - عدد (٤٠٣)	(١٢٨)
	- رجب ١٤٢٦ هـ	
د. محمد بن يسري	متن درة البيان في أصول الإيمان	(١٢٩)
الإمام القرطبي	هدي الساري في مقدمة فتح الباري	(١٣٠)
د. بكر أبو زيد	هجر المبتدع	(١٣١)
محمد بن إبراهيم شقرة	هي السلفية نسبة، وعقيدة، ومنهج	(١٣٢)
صالح بن عبدالله العصيمي	هذه هي السلفية منهج أهل السنة والجماعة	(١٣٣)
الشيخ محمد بن ناصر العريني	وجوب طاعة السلطان في غير معصية	(١٣٤)
	الرَّحْمَنُ بدليل السنة والقرآن	
محمد السبيعي	تبصير الأذهان ببعض المذاهب والأديان	(١٣٥)

❁ فهرس الموضوعات ❁

فهرس الموضوعات

٤.....	التمهيد
٩.....	الباب الأول.....
١١.....	الفصل الأول: لسلفُ والسلفيون
١١.....	السلف:
١١.....	السلفيون:
١٨.....	الفصل الثاني: مفهوم «أهل السنة والجماعة» عند أهل السنة والجماعة
١٨.....	أولاً: التعريف بأهل السنة والجماعة:
٢٤.....	ثانياً: مفهوم الجماعة:
٢٤.....	تعريف «الجماعة» لغة:
٢٥.....	تعريف «الجماعة» في الاصطلاح الشرعي:
٣٩.....	الخارجون من مفهوم «الجماعة»:
٤١.....	الفصل الثالث: معالم أهل السنة والجماعة
٤٨.....	والمخالفون للسنة أنواع:
٥٨.....	الفصل الرابع: فضل أتباع المنهج السلفي
٥٨.....	أولاً: فضائل المنهج السلفي:
٥٩.....	ثانياً: دُررٌ متفرقةٌ من كلام السلف:
٦٣.....	الباب الثاني: الأصول الأساسية للدعوة السلفية
٦٥.....	الأصل الأول: التوحيد
٦٥.....	مبادئ علم الإيمان «التوحيد» ومقدماته:
٦٥.....	أسماءه:
٦٧.....	أصول التوحيد في المعتقد السلفي:
٦٨.....	منزلة علم أصول الدين «العقيدة» و«التوحيد»:
٧٧.....	الأصل الثاني: اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة

- ٨٥ تنبيه:
- ٨٦ الأصل الثالث: التَّصْفِيَّةُ وَالتَّزْيِيَّةُ.
- ٩٣ الأصل الرابع: التَّزْكِيَّةُ.
- ٩٤ الأصل الخامس: الاستقامة على الأوامر والنواهي:
- ٩٥ الاستقامة على دين الله تعالى:
- ١٠٠ الأصل السادس: الطريق واحدٌ.
- ١٠٣ الأصل السابع: نَيْلُ السُّؤْدُدِ بِالْعِلْمِ.
- ١٠٩ لطيفة:
- ١١٣ الأصل الثامن: الوسطية ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾.
- ١١٣ تعريف «الوسط»:
- ١١٥ آثار وأقوال العلماء في الوسطية:
- ١١٩ وسطية الإسلام فيما يتعلق بأمور العقيدة.
- ١٢٠ الأصول التي كان فيها أهل السنة وسطًا بين فرقي هذه الأمة.
- ١٢٣ الوسطية في العبادة، وهدي رسول الله ﷺ.
- ١٢٤ بعض الآثار وأقوال أهل العلم في التوسط في العبادة:
- ١٢٧ الوسطية في الأخوة والمحبة:
- ١٢٩ الوسطية في التعامل:
- ١٢٩ الوسطية في معاملة الزوجة:
- ١٣٠ الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية فيما يتعلق بالأعمال:
- ١٣١ الوسطية في الشفاعة:
- ١٣٢ الوسطية في دخول الجنّي في الإنسي.
- ١٣٣ الوسطية في الخطبة:
- ١٣٤ الوسطية في رجعة المطلقة:
- ١٣٤ الوسطية في التعامل مع القبور.
- ١٣٥ انفراد هذه الشريعة بهذا اليسر.

- آثار الوَسْطِيَّة على الأُمَّة الإسلامية ١٣٩
- ١ - لَمَّا كانوا عدولاً أصبح إجماعُهم حُجَّةً: ١٣٩
- ٢ - من آثارها: أن يقذف اللهُ ﷻ في قلب صاحب الوسطية نوراً يميز به بين الحق والباطل، فيتحقق بذلك وصف الشهادة التي جعلها اللهُ تعالى لهذه الأمة خاصةً: ١٤١
- ٣ - ينصلح حال الأمة: ١٤١
- ٤ - القضاء على الملل: ١٤٢
- ٥ - أصبحت الأمة لها شخصيتها الخاصة التي تميّزها: ١٤٢
- من فوائد التوسط: ١٤٣
- الباب الثالث: الفصل الأول: موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة: ١٤٥
- الفصل الأول: موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة: ١٤٧
- أولاً: قواعد عامة: ١٤٧
- ١ - مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة: ١٤٨
- ٢ - ما صح عن رسول الله ﷺ: ١٤٨
- ٣ - ما اختلف فيه في أمور الدين: ١٤٩
- ٤ - أصول الدين والعقيدة توقيفية: ١٤٩
- ٥ - يجب التزام الألفاظ الواردة من الكتاب والسنة في العقيدة: ١٥٠
- ٦ - أمور العقيدة غيب: ١٥٠
- ٧ - لا يجوز الخوض والجدل والمراء في العقيدة ونصوصها: ١٥٠
- ٨ - لا يجوز تأويل نصوص العقيدة: ١٥٠
- ٩ - من لوازم العقيدة العمل بالشرعية: ١٥١
- ثانياً: قواعد تفصيلية: ١٥١
- ١ - عقيدتهم في أسماء الله وصفاته: ١٥١
- ٢ - عقيدتهم في مسائل الإيمان وسائر المغيّبات: ١٥٢
- أولاً: من أصول أهل السنة: ١٥٢

- ثانيًا: القرآن: ١٥٤
- ثالثًا: الرؤية: ١٥٤
- رابعًا: الشفاعة: ١٥٥
- خامسًا: الإسراء والمعراج: ١٥٥
- ٣ - عقيدتهم في بقية الأصول والأحكام الاعتقادية: ١٥٥
- أولًا: من أصول الدين عند أهل السنة: ١٥٥
- ثانيًا: مجانبة أهل البدع والنفاق والأهواء وأهل الكلام: ١٥٦
- ثالثًا: لزوم الجماعة والاجتماع: ١٥٧
- رابعًا: وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف: ١٥٧
- خامسًا: وجوب النصيحة لله ولرسوله ﷺ: ١٥٧
- سادسًا: الجهاد مع الإمام: ١٥٧
- سابعًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١٥٨
- ثامنًا: أحكام المسلمين وحقوقهم: ١٥٨
- الفصل الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة ١٦١
- بعض فضائل الصحابة الكرام ﷺ: ١٦١
- الخطاب الرباني للجيل القرآني: ١٦٢
- الأوسمة النبوية من خير البرية ﷺ: ١٦٥
- أفضلية الصُحبة النبوية: ١٧٠
- تميز أصحاب محمد ﷺ عن أصحاب الأنبياء من قبل: ١٧٢
- عقيدة أهل السنة فيما شَجَر بين الصحابة: ١٧٤
- الثمار المستطابة في فضائل الصحابة: ١٧٧
- عقيدتنا في الصحابة: ١٧٨
- أسرار عظمة الصحابة: ١٧٩
- توبة كعب بن مالك وصاحبيه ﷺ: ١٨٠
- فوائد مهمة: ١٨٧

١٩٢	الفصل الثالث: ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات
١٩٢	بدء المؤامرات على العقيدة:
١٩٣	دور اليهود في حرب العقيدة:
١٩٥	دور المجوسية في حرب العقيدة متعاونة مع اليهود:
١٩٦	دور التشيع والرفض في إفساد العقيدة الإسلامية:
٢٠٠	دور الجهمية والمعتزلة في حرب العقيدة:
٢٠٣	دور الأشاعرة في حرب العقيدة السلفية:
٢٠٦	قذيفة من قذائف الحق تدمغ الباطل:
٢٠٩	اجتماع قوى الشر على حرب الإسلام:
٢١٢	الفصل الرابع: هذا منهجنا
٢١٢	أسباب النجاة:
٢١٣	خصائص منهج الدعوة:
٢١٣	الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة:
٢١٤	اتباع منهج الرسل - صلوات الله عليهم - في الدعوة إلى الله:
٢١٤	١ - الدعوة إلى التوحيد، والتحذير من الشرك:
٢١٤	٢ - معالجة الأمراض الاجتماعية المتفشية في أقوامهم:
٢١٤	عدم التشهير بأحد الناس بصفة عامة؛ إلا أن يكون فاسقاً مجاهرًا بفسقه مصرًا على ذنبه:
٢١٥	تقديم النقل على العقل:
٢١٦	تقديم فهم سلف الأمة على فهمنا، وعلمهم على علمنا:
٢١٧	قواعد وأصول
٢١٧	القاعدة الأولى: تحريم القول على الله تعالى بلا علم:
٢١٩	القاعدة الثانية: كل شيء سكت عنه الشارع الحكيم فهو مما عفا الله عنه:
٢٢٠	القاعدة الثالثة: ترك الدليل الواضح، والاستدلال بلفظ متشابه: من طرق أهل الزيف والضلال:

- القاعدة الرابعة: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتهيات: ٢٢٣
- القاعدة الخامسة: ردُّ التنازع والاختلاف إلى الكتاب والسنة: ٢٢٣
- القاعدة السادسة: إذا سنَّ رسول الله ﷺ أمرين، وأراد أحدٌ أن يأخذ بأحدهما ويترك الآخر؛ فإنه لا يُنكر عليه: ٢٢٣
- القاعدة الأخيرة - وهي جليلة القدر، عظيمة النفع - : ٢٢٤
- الفصل الخامس: هي السلفية (فوائد علمية ومفاهيم شرعية) ٢٢٥
- الاتباع: ٢٢٥
- الأخوة الإيمانية: ٢٢٦
- الأمّة: ٢٢٦
- التزكية وتربية النفوس «منازل العبودية»: ٢٢٧
- التصفية والتربية: ٢٢٨
- الجهاد: ٢٢٨
- الحق: ٢٢٩
- الدعوة / الدعاة: ٢٣٠
- السلفية: ٢٣١
- السنن الشرعية / السنن الكونية / النوازل: ٢٣٢
- السياسة الشرعية: ٢٣٢
- الصحابة: ٢٣٣
- العلم: ٢٣٤
- عقائد الفرق: ٢٣٦
- العقيدة: ٢٣٦
- اللغة: ٢٣٧
- المنهج: ٢٣٧
- مسائل التكفير: ٢٣٨
- النصر / التمكين / الظهور: ٢٣٨

٢٤١	الباب الرابع: الوسطية السلفية في الدعوة
٢٤٣	الفصل الأول: أهداف الدعوة السلفية
٢٥٧	الفصل الثاني: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى
٢٦٦	الباب الخامس: براءة أهل السنة من البدع والتقليد والتعصب
٢٦٩	الفصل الأول: المبتدعة؛ كيف نعرفهم؟ كيف نتعامل معهم؟
٢٧١	أولاً: تعريف البدعة:
٢٧٣	ثانياً: حكم البدعة:
٢٧٧	ثالثاً: دخول البدعة في الاعتقاد والعمل:
٢٧٨	رابعاً: انقسام البدعة إلى حقيقة وإضافية:
٢٧٩	خامساً: قواعد في معرفة البدع:
٢٧٩	١ - العادة المحضة لا يدخلها الابتداع:
٢٨٠	٢ - كل عبادة وردت مطلقاً فتقيدها بدعة:
٢٨٢	٣ - كل عبادة وردت مقيدة فإطلاقها بدعة:
٢٨٢	٤ - تغيير الحدود الشرعية المقدرة بدعة:
٢٨٣	٥ - دلالة أفعال النبي ﷺ:
٢٨٤	٦ - سنة النبي ﷺ فعلية وتركية:
٢٨٤	سادساً: معاملة المبتدع:
٢٨٥	١ - فأول هذه القواعد: أن البدع متفاوتة، وليست مرتبة واحدة:
٢٨٦	٢ - إقامة الحجة شرط في التبديع:
٢٨٦	٣ - لا يلزم أن يكون غير المبتدع أفضل منه:
٢٨٦	٤ - لا يلزم من وقوع الشخص في بدعة، ولا من انتسابه لطريقة مبتدعة أن يخرج عن أهل السنة:
٢٨٧	٥ - مراعاة المصالح والمفاسد:
٢٨٩	الفصل الثاني: مباحث في هجر المبتدع
٢٩٠	المبحث الأول: الضوابط الشرعية للهجر:

- ٢٩٧ المبحث الثاني: عقوبة من وإلى المبتدعة:
- ٢٩٩ المبحث الثالث: إشاعة البدعة:
- ٣٠٠ الفصل الثالث: تحذير المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين
- ٣٠٠ القاديانية:
- ٣٠٠ ومن الأفكار والمعتقدات لهذه الفرقة ما يلي:
- ٣٠١ البابية والبهاية:
- ٣٠٢ ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة ما يلي:
- ٣٠٢ الإباضية:
- ٣٠٣ ومن أفكارهم ومعتقداتهم:
- ٣٠٤ التيجانية:
- ٣٠٤ ومن الأفكار والمعتقدات ما يلي:
- ٣٠٥ الإسماعيلية:
- ٣٠٥ ومن أفكارهم ومعتقداتهم ما يلي:
- ٣٠٦ الدروز:
- ٣٠٦ ومن الأفكار والمعتقدات ما يلي:
- ٣٠٧ الصوفية:
- ٣٠٨ ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة:
- ٣٠٨ مدارس الصوفية:
- ٣١٢ خدمة الصوفية للاستعمار - وإن شئت فقل: الاستخراب - :
- ٣١٣ العلمانية:
- ٣١٤ ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة ما يلي:
- ٣١٥ القرامطة:
- ٣١٥ ومن أفكار هذه الفرقة ومعتقداتها ما يلي:
- ٣١٦ الماسونية:
- ٣١٦ ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة ما يلي:

٣١٧.....	الشيعة الإمامية الاثنا عشرية:
٣١٩.....	ومن شخصياتهم البارزة:
٣٢١.....	فرقة الأحباش:
٣٢٣.....	ومن أنشطة الأحباش ما يلي:
٣٢٨.....	الفصل الرابع: أمورٌ ابتليت بها هذه الأمة من أخلاق اليهود والنصارى
٣٢٨.....	١ - الحسد:
٣٢٨.....	٢ - البخل:
٣٢٩.....	٣ - عدم الانقياد للحق إذا خالف متبوعه:
٣٢٩.....	٤ - تحريفُ الكلم عن مواضعه:
٣٣٠.....	٥ - الغلو في المخلوقين:
٣٣٠.....	٦ - طاعة المخلوقين في مخالفة أحكام الله ﷻ:
٣٣١.....	٧ - الرهبانية:
٣٣١.....	٨ - بناء المساجد على القبور:
٣٣١.....	٩ - التدئين بالأصوات المطربة والصور الجميلة:
٣٣١.....	١٠ - تضليل كل طائفة للأخرى:
٣٣٣.....	الفصل الخامس: في بدعة التعصّب للجماعة، وأخذ العهد بالسمع والطاعة
٣٥١.....	الباب السادس
٣٥٣.....	الفصل الأول: موقفُ السلفيّة من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها
٣٥٣.....	بيان القرآن وهدى نبينا العدنان المرسل للناس كافة:
٣٥٦.....	علاماتُ أهل السُنّة والجماعة:
٣٥٧.....	من أصول مذهب أهل السُنّة والجماعة:
٣٥٨.....	أثرُ ظهور الفرق الضالة:
٣٥٩.....	ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير:
٣٦٠.....	ما هو الفسق؟ ومتى يكون المسلم فاسقاً؟!:

- مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة: ٣٦١
- حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة: ٣٦١
- أدلة عدم خروج الفاسق من الإيمان: ٣٦٢
- ظاهرة التبديع: ٣٦٣
- معرفة قُدر العلماء ومكانتهم: ٣٦٥
- أنواع البدعة: ٣٦٦
- التكفير وظاهرته: ٣٦٦
- الخلاصة: ٣٦٩
- وجوب النصيحة: ٣٧١
- ضوابط إجراء الأحكام: ٣٧٢
- الحكم على أهل القبلة: ٣٧٤
- الفصل الثاني: الزجر عن تكفير المعين ٣٧٥
- أنفع طرق العلم: ٣٨١
- أمارات العالم المتحقق: ٣٨٢
- الفصل الثالث: الأسباب الحقيقية للتطرف والإرهاب ٣٨٤
- السبب الأول: عدم تطبيق الشريعة: ٣٨٤
- السبب الثاني: تقليص وتهميش دور العلماء: ٣٨٤
- السبب الثالث: غياب القدوة: ٣٨٥
- السبب الرابع: إغلاق باب الحوار «المحاورة»: ٣٨٥
- السبب الخامس: تقديس الآراء: ٣٨٦
- السبب السادس: وسائل الإعلام ومناهج التعليم: ٣٨٦
- علاج التطرف والإهاب: ٣٨٨
- ١ - تحكيم الشريعة والالتفاف حول القيادة: ٣٨٨
- ٢ - التقارب بين العلماء والوزراء: ٣٨٨
- ٣ - إعادة الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة: ٣٨٨

- ٤ - إنشاء قناة تليفزيونية للقرآن الكريم: ٣٨٩
- ٥ - مواجهة المشكلات الاقتصادية: ٣٨٩
- ٦ - علاج الخلل الإداري: ٣٨٩
- ٧ - الوضوح السياسي: ٣٨٩
- ٨ - تطهير المجتمع ممن احترفوا الموبقات والمنكرات والرذائل، فأشاعوا الفساد: ٣٩٠
- ٩ - مواجهة التيارات الخارجية: ٣٩٠
- ١٠ - التمكين للقضاء ليظل حارساً للعدل: ٣٩١
- ١١ - الكف عن نسبة الأخطاء والحوادث والكوارث إلى المتدينين وعن السخرية بهم: ٣٩١
- ١٢ - توفير الرعاية للأسرة: ٣٩١
- ١٣ - حث الناس على الرجوع في أمور الفتوى في الدين إلى العلماء المتخصصين: ٣٩١
- ١٤ - لا بد أن نحلل أسباب التطرف الفكري بالفكر المثمر والحوار البناء: .. ٣٩٢
- الفصل الرابع: حُرْمَةُ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ ٣٩٣
- هل تعلم؟! ٣٩٣
- ما جاء في قتل المسلم بغير حقٍّ عمداً وخطأً: ٣٩٤
- ما جاء في قتل المعاهد - عمداً أو خطأً - : ٤٠٠
- الفصل الخامس: أنصار السُّنَّةِ تُدينُ تفجيرات شرم الشيخ ٤٠٣
- الباب السابع ٤١٣
- وجوب طاعة ولاية الأمر في غير معصية، وتحریم طاعتهم في المعصية ٤١٥
- النهى عن سؤال الإمارة، واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه ٤٢٦
- حث السلطان والقاضي - وغيرهما من ولاية الأمور - على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم ٤٣٠

- النهي عن تولية الإمارة والقضاء - وغيرهما من الولايات - لمن سألها أو حرص
عليها فعرض بها ٤٣٣
- الوالي العادل: ٤٣٣
- تنبيهات: ٤٣٦
- تنبيه: ٤٣٩
- الغضبُ إذا انتهكت حُرُماتُ الشرع، والانتصار لدين الله تعالى ٤٤٠
- أمرُ ولاية الأمور بالرِّفق برعاياهم، ونصيحتهم والشفقة عليهم، والنهي عن غشهم
والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم ٤٤٨
- تنبيه: ٤٤٩
- الإمامة وما يتعلق بها عند أهل السنة والجماعة ٤٥٦
- أقسامُ الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله ٤٥٨
- أولاً: كفر الاعتقاد: ٤٥٨
- ثانياً: القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله: ٤٦١
- فصل الخطاب في الحكم بغير ما أنزل الله: ٤٦٢
- نفائس من كلام علامة الحجاز عبدالعزيز بن باز: ٤٦٤
- طاعة ولاية الأمر: ٤٦٤
- القول بأن طاعة ولاية الأمر انهزام وتخاذل: ٤٦٧
- الخروج على ولاية الأمر: ٤٦٩
- قاعدةٌ جليلة: ٤٦٩
- الدعاء لولي الأمر: ٤٧٠
- عقدُ البيعة لغير ولاية الأمر: ٤٧١
- نقدُ الولاية من فوق المنابر: ٤٧٢
- نموذج من ورثة الأنبياء في التعامل مع الملوك والرؤساء والأمراء ٤٧٤
- ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ٤٧٨
- من نفائس فتاوى العلامة ابن العثيمين: ٤٨٧

- ٤٩٠..... إجابات وإرشادات
- ٤٩٥..... الباب الثامن: أنت تسأل، وأئمة أهل العلم في عصرنا يجيبون
- ٤٩٧..... أنت تسأل، وأئمة العلم في عصرنا يجيبون
- ٤٩٧..... سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ:
- ٥٠٣..... سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ:
- ٥٠٤..... الشيخ محمد بن صالح عثيمين رَحِمَهُ اللهُ:
- ٥٠٥..... الشيخ العلامة صالح بن عبدالله الفوزان:
- ٥٠٦..... الشيخ صالح بن غصون رَحِمَهُ اللهُ:
- ٥٠٨..... الشيخ عبدالعزيز الراجحي - حفظه الله -:
- ٥٠٨..... الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -:
- ٥٠٩..... وسئل العلامة ابن باز رَحِمَهُ اللهُ:
- ٥١٢..... وسئل الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع - حفظه الله -:
- ٥١٣..... وسئل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رَحِمَهُ اللهُ:
- ٥١٥..... وسئل الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ:
- ٥١٦..... (١٤٢٠هـ):
- ٥٣٠..... فتاوى الشيخ صالح بن فوزان:
- ٥٤٢..... فتوى الشيخ عبدالمحسن العباد:
- ٥٤٤..... فتاوى العلماء في العمليات الفدائية الانتحارية
- ٥٤٤..... سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ:
- ٥٤٤..... الشيخ محمد بن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ:
- ٥٤٧..... فتوى الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللهُ:
- ٥٤٩..... فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ:
- ٥٥٢..... الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان - حفظه الله -:
- ٥٥٤..... السبيل إلى العز والتمكين

- فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز : ٥٥٤
- فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : ٥٥٩
- خاتمة: فيها موجز ما تقدم : ٥٧٧
- بيان أهل السنة في النوازل المدلّهة ٥٨١
- جواب الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني : ٥٨١
- تعقيب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ : ٥٩٧
- تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على كلام الشيخين ابن باز والألباني - رَحِمَهُمُ اللهُ - : ٦٠٠
- مقال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان : ٦٠٢
- الباب التاسع : ليس دفاعاً عن السلفية (١) لا ؛ بل دفاعاً عنها ٦٠٧
- وختاماً : ٦٢٨
- فهرس المصادر والمراجع ٦٢٩
- فهرس المراجع والمصادر ٦٣١
- فهرس الموضوعات ٦٤١

